

उपनिषदों के निर्वचन

डॉ० वेदवती वैदिक

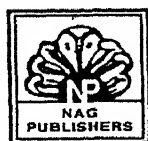

नाग पब्लिशर्स

औपनिषदिक वाडमय परम गुह्य तत्वो का अथाह समुद्र है। इस वाडमय की भाषा दुरूह और प्रतीकात्मक है। उपनिषदो मे प्रयुक्त शब्दो के विविध अर्थो ओर अर्थो के भी विभिन्न भावो को समझे बिना उनका समुचित अवगाहन असम्भव है। उपनिषद् वाडमय के गुह्य अर्थो को अनावृत्त करने के लिए तत्त्ववेत्ता ऋषियो ने अनेक पद्धतियो का प्रयोग किया ह। उनमें निर्वचन-पद्धति अत्यन्त महत्वपूर्ण ह। निर्वचन वह कुजी हे, जो शब्दो के असख्य अर्थो के खजानो को खोल देती है। यह गन्ध डमी दिशा मे किया गया पथम प्रयास है। उपनिषद्-वाडमय की विख्यात विदुषी डॉ वेदवती वैदिङ् द्वारा परिश्रमपूर्वक सम्पन्न किए गए इस शोध-कार्य को मुमुक्षुओ, अध्येताओ और जिज्ञासुओ के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हम हर्ष का अनुभव कर रहे है।

उपनिषदों के निर्वचन

डॉ. वेदवता वादक
अध्यक्षा, सस्कृत विभाग
श्री अरविन्द महाविद्यालय (साध्य)
मालवीय नगर,
नई दिल्ली, ११००१७

नाग पब्लिशर्स

११- ए (यू.ए.) जवाहर नगर,
दिल्ली - ११०००७
भारत

राष्ट्रिय सस्कृत सस्थान, नई दिल्ली के वित्तीय सहयोग से प्रकाशित ।

नाग पब्लिशर्स

(१) ११ ए-यू ए, जवाहर नगर, दिल्ली-११०००७

(२) जलालपुर माफी (चुनार मिर्जापुर) उ प्र

दूरभाष २३९६७९७५, २३९१५८८३, २३९५७४४०

© लेखक

ISBN 81-7081-569-X

प्रथम सस्करण २००३

मूल्य रू ७० ००

श्री सुरेन्द्र प्रताप द्वारा नाग पब्लिशर्स, ११ ए, यू ए, जवाहर नगर दिल्ली द्वारा प्रकाशित
तथा जी प्रिट प्रासेस, ३०८/२, शहजादा बाग, दया बस्ती, दिल्ली ११००३५ में मुद्रित ।
अक्षरयोजक मोहन कम्प्यूटर प्वाइन्ट, ८ ए (यू ए / ३) जवाहर नगर, दिल्ली - ११०००७.

‘द्वा सुपर्णा’ के समान
मेरे दो पणों
सुपर्ण और अपर्णा
को
सस्नेह समर्पित

प्राक्कथन

औपनिषदिक वाङ्मय परमगुह्य तत्त्वो का अथाह समुद्र है । इस वाङ्मय की भाषा दुरूह और प्रतीकात्मक है । 'ब्रह्म' का साक्षात्कार करनेवाले ऋषियों के आदेश और उपदेश भी गुह्य है । तत्त्व-चिन्तन की अतर्वर्ती तार्किक शृंखला को प्रस्तुत करने एवं तात्त्विक गुणधियों को सुलझाने के लिए तत्त्ववेत्ता ऋषियों ने अपने सवादो में अनेक विवेचन पद्धतियों को अपनाया है । दर्शना एवं वर्णना उभयविध शक्तियों से सम्पन्न ऋषियों ने स्वात्मनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए—पहेली-पद्धति, सूत्र-पद्धति, कथा-पद्धति, दृष्टान्त-पद्धति, सवाद-पद्धति, समन्वय-पद्धति, आत्मोक्ति-पद्धति, प्रयोजन-पद्धति, प्रतिगमन-पद्धति एवं निर्वचन आदि पद्धतियों का प्रयोग किया है ।

सम्पूर्ण औपनिषदिक ज्ञानराशि 'सवाद शैली' में उपलब्ध होती है । तत्त्वचिन्तनपरक सवाद सगोष्ठियों में ही उपर्युक्त पद्धतियों का प्रयोग किया गया है । इस ग्रन्थ में केवल निर्वचन-पद्धति को ही अध्ययन का विषय बनाया गया है । उपनिषद् वाङ्मय के निगूढ़ एवं गुह्य अर्थों को जानने के लिए जिन व्याख्या पद्धतियों का प्रयोग किया गया है, उनमें निर्वचन पद्धति अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं उपादेय है । निर्वचन वह कुजी है जो शब्दों के असख्य अर्थों के खजानों को खोल देती है । मनुष्य अपने मनोगत अमूर्तभावों को वाणी के माध्यम से शब्दों के आवरण में अभिव्यक्त करता है । शब्दों के निगूढ़ अर्थों को जानने का नाम ही निर्वचन है । निर्वचन और निरुक्त शब्द निर + वच् से निष्पन्न होते हैं । दुर्गाचार्य के अनुसार निर्वचन शब्द का अर्थ है — निष्कृष्य = विगृह्य वचनम् = निर्वचनम् । अर्थात् शब्द में छिपे हुए अर्थ का विग्रह करना ही निर्वचन है ।

उपनिषद्-वाङ्मय में निरुक्त शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है ।

- (१) निरुक्तं च अनिरुक्तं च । तैत्तिरीय उपनिषद् में निरुक्त शब्द का प्रयोग निर्वचनीय और अनिर्वचनीय दोनों अर्थों में किया गया है ।
- (२) उद्गीथोऽनिरुक्तः प्रजापतेर्निरुक्तः सोमयस्य । छादोग्योपनिषद् में भी यह निरुक्त और अनिरुक्त अर्थ में उपलब्ध होता है । जैसे प्रजापति का सामगान अनिरुक्त अर्थात् अस्पष्ट है और सोम का गान अस्पष्ट है । इस सदर्थ में निरुक्त और अनिरुक्त सामगान के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं ।
- (३) तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्यौतिषमिति । मुण्डकोपनिषद् के इस सन्दर्भ में निरुक्त का एक वेदाङ्ग के रूप में वर्णन हुआ है ।
- (४) स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्तं हृद्यमिति तस्माद्ब्रह्म हरहर्वा एवंवित्स्वर्ग लोकमेति । अर्थात् यह आत्मा हृदय में है, 'हृदि अयम्' हृदय शब्द की यही निरुक्ति है । छादोग्योपनिषद् के इसी सन्दर्भ में सर्वप्रथम निरुक्त शब्द निर्वचन (निरुक्ति) के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इस वाङ्मय में निरुक्त शब्द के वे सभी अर्थ, जो पूर्ववर्ती वाङ्मय में प्रचलित थे, उपलब्ध होते हैं । निरुक्त शब्द का निरुक्ति - निर्वचन अर्थ में प्रयोग इस वाङ्मय की विशिष्टता है ।

रूपरेखा

- (१) इस ग्रन्थ में प्रमुख उपनिषदों में प्राप्त होनेवाले निर्वचनों को ही समाहित किया गया है ।
- (२) निर्वचनों को वर्णक्रमानुसार वर्गीकृत किया गया है ।
- (३) (i) सर्वप्रथम निर्वचनीय शब्द का शाब्दिक अर्थ दिया गया है ।
(ii) उसके बाद निर्वचनीय शब्द का अत्यन्त सक्षिप्त औपनिषदिक विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिससे तत्-तत् शब्द के विविध पक्षों और आयामों का बोध हो सके ।
(iii) अतः निर्वचनीय शब्द का निर्वचन प्रस्तुत किया गया है ।
- (४) औपनिषदिक निर्वचन विविध प्रकार के हैं । कुछ निर्वचन गुणपरक हैं तो कुछ कर्मपरक । जैसे, 'मन्वानो मन' कर्मपरक निर्वचन है तो 'द' इस एकाक्षर

का निर्वचन — ‘द द द इति’ ‘दाम्यत दयध्वमिति तदेतय शिक्षेदम दान दयामिति’ गुणपरक होने से शिक्षाप्रद है । ‘हृदय’ शब्द की निरुक्ति तत्पुगीन जीववैज्ञानिक चेतना का बोध कराती है । पुत्र शब्द का निर्वचन — ‘किंचिदक्षयाऽकृत भवति तस्मादेनं सर्वस्मात्पुत्रो मुञ्चति तस्मात्पुत्रो नाम,’ पिता पुत्र सम्बन्धो, पुत्र के कर्तव्यो, और पितृसत्तात्मक समाज का मानो प्रतिबिम्ब ही उपस्थित कर देता है । ओ३म् के निर्वचन से पता चलता है कि ओङ्कार अक्षर की तीन मात्राएँ — अकार, उकार, मकार, और चतुष्पाद आत्मा के तीन पाद — वैश्वानर, तैजस और प्राज्ञ, आदिमत्व आप्ति, उत्कर्ष, मिति और अपिति के कारण समान है । प्राण ही ‘क्षत्र’ है क्योंकि प्राण ही शरीर की ‘क्षत्’ से अर्थात् शास्त्रादि के द्वारा किये गए घावों की पीड़ा से रक्षा करता है और घावों को पुनः मांस से भर देता है । ‘प्राण’ और ‘क्षत्र’ में गुण और क्रिया दोनों की समानता है । ‘क्षत्र’ अर्थात् क्षत्रिय का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना । ‘क्षत्रत्व’ ही दोनों का साम्यत्व है । आङ्गिरस शब्द का निर्वचन ‘समस्त’ निर्वचन है क्योंकि यह शब्द अङ्ग और रस से निष्पन्न हुआ है । यो तो आङ्गिरस एक ऋषि का नाम है परन्तु ‘आङ्गिरसोऽङ्गानां हि रस प्राणो वा अङ्गानां रस ।’ इस निर्वचन के अनुसार समस्त अङ्गों का रस होने के कारण प्राण को ही आङ्गिरस कहा गया है क्योंकि जिस किसी अङ्ग से प्राण निकल जाते हैं, वही अङ्ग सूख जाता है ।’

ब्राह्मणग्रन्थों की निरुक्तियों का केन्द्र यदि यज्ञ रहे हैं तो औपनिषदिक निरुक्तियों का केन्द्र विभिन्न दार्शनिक तत्त्व ही रहे हैं । चाहे ऋषि नाम हो, चाहे देवनाम हो, चाहे गायत्री छन्द हो, चाहे उद्गीथ हो, अक्षर ओङ्कार हो, ‘द’ एकाक्षर हो, सभी का केन्द्रबिन्दु परमतत्त्व ही है । निर्वचनपरक प्रस्तुत ग्रन्थ में समग्र दृष्टि से निर्वचनों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इन निर्वचनों से तत्पुगीन आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों एवं स्थितियों का भी बोध होता है ।

यदि यह ग्रन्थ, उपनिषद्-वाङ्मय के गुह्यतम रहस्यों को उद्घाटित करने में थोड़ा-सा भी योगदान कर सकेगा तो मैं अपना श्रम सार्थक समझूँगी ।

आभार

सर्वप्रथम मैं सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी उस परमपिता परमेश्वर को शतश नमन करती हूँ जिनकी कृपा से यह कार्य सम्पन्न हुआ। ब्रह्मविद्या सम्प्रदाय की समस्त ऋषि परंपरा, प्राचीन आचार्यों और विद्वानों को सादर प्रणाम करती हूँ, जिनके ग्रन्थों, भाष्यों और लेखन ने मेरे अध्ययन के मार्ग को प्रशस्त किया है।

प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रेरणा के मूल में, पितृवर्य श्री रामेश्वरदास गुप्ता एव मेरे वात्सल्यमयी माँ कस्तूरी देवी का शुभ आशीर्वाद रहा है। अध्ययन एवं शोध के मार्ग को प्रशस्त करनेवाली स्नेहमयी डॉ देवकन्या आर्य, अभिन्नहृदया सखि डॉ शशिप्रभा कुमार और स्नेहशीला डॉ बिमलेश यादव का मैं कृतज्ञता के साथ स्मरण करती हूँ। विद्वान् एव स्नेही पति डॉ वेदप्रताप वैदिक, सुपुत्र चिरजीव सुपर्ण, बिटिया अपर्णा वैदिक एवं चिरजीव अनिल (दामाद) के स्नेह एवं प्यार से यह कार्य इस रूप में सम्पन्न हो सका है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के निदेशक के प्रति मैं अपना आभार किन शब्दों में व्यक्त करूँ, जिन्होंने इस ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए अनुदान देकर मुझे अनुगृहीत किया है। 'नाग प्रकाशक' के श्री सुरेन्द्रप्रताप के सहयोग से यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है, एतदर्थ मैं उनकी सर्वाधिक आभारी हूँ।

१२ फरवरी २००३

ए१९, प्रैस एनक्लेव

नई दिल्ली ११००१७

वेदवती वैदिक

विषय सूची

प्राक्कथन	V
अत्रि	१
अदिति	३
अन्तर्यामिन्	५
अन्न	७
अरण्य	१३
अर्क	१५
अशनाया	१८
अश्वमेध	२०
असपत्न	२४
आखण	२६
आङ्गिरस	२८
आदित्य	३२
आयास्य	३९
इन्द्र	४१
उक्थ	४५
उदन्या	४७
उद्गीथ	४९
उपद्रव	५४

ओम्(ओङ्कार)	५६
कर्मन्	६१
काम	६३
गायत्री	६७
गुहा	७२
घ्राण	७५
क्षत्र	७६
चक्षुस्	७८
चर्या	८२
चित् चित्त	८३
छन्दस्	८५
तज्जलान्	८७
तद्वन	८८
तपस्	९०
तृप्ति	९३
त्वच्	९६
द	९९
दूर	१०१
नमस्	१०४
निधन	१०६
निष्ठा	१०९
परिमर	११०

परोरजस्	११२
पश्य	११३
पाद	११४
पार	११७
पुत्र	१२०
पुरुष	१२३
पूषन	१२७
प्रजा	१२९
प्रतिगर	१३२
प्रतिष्ठा	१३३
प्रतिहार	१३७
प्राण	१४०
बृहस्पति	१४३
ब्रह्मणस्पति	१४६
भामनी	१४८
मति	१५०
महस् = महः	१५२
मात्रा	१५४
यजुस् = यजुः	१५७
रस	१६१
रुद्र	१६५
वर	१६९

वसिष्ठ	१७३
वसु	१७५
वाच्	१७८
वामनी	१८४
विज्ञान	१८५
विद्वति	१८८
विद्युत्	१९१
श्रद्धा	१९४
श्रोत्र	१९७
सयद्वाम	२००
सहिता	२०१
सत्य	२०३
समान	२०६
सम्पद्	२०९
साम्	२१२
सिन्धु	२१८
सुकृत	२२१
सृष्टि	२२५
स्तोम	२२६
स्वपिति	२२७
हंस	२३१
हृदयम्	२३४

अत्रि

शाब्दिक अर्थ

अत्रि (पु) शब्द अद् धातु मे त्रिन् प्रत्यय जोडने पर निष्पन्न होता है^१ । यह एक सूक्तद्रष्टा ऋषि का नाम है ।^२

उपनिषद् और अत्रि

प्रमुख उपनिषदो मे 'अत्रि' शब्द बृहदारण्यकोपनिषद् के एक ही सदर्थ मे दो बार उपलब्ध होता है । राजर्षि काश्यपराज अजातशत्रु दृप्त बालाकि गार्ग्य को सप्तर्षि दृष्टि का निरूपण करते हुए 'अत्रि' ऋषि का उल्लेख करते है । मनुष्य के सिर मे जो सप्तर्षि अर्थात् सात ऋषि है, वे सात इन्द्रियो का प्रतिनिधित्व करते है ।

सप्तर्षि = सात इन्द्रियो

७ ऋषि	= ७ इन्द्रियो
गोतम + भरद्वाज	= श्रोत्र = दक्षिण और उत्तर कर्ण
विश्वामित्र + जमदग्नि	= नेत्र = दक्षिण और उत्तर नेत्र
वसिष्ठ + कश्यप	= नासारन्ध्र = दायाँ और बाँया नासारन्ध्र
अत्रि + कश्यप	= वाक् (वागिन्द्रिय)

निर्वचन

वागेवात्रिर्वाचा ह्यन्नमद्यतेऽत्तिर्ह वै नामैतद्यदत्रिरिति सर्वस्यात्ता भवति सर्वसस्यान्नं भवति ।^३

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ. ३६

२ प्राचीन चरित्रकोश पृ १६

३ इमावेव गोतमभरद्वाजावयमेव गोतमोऽय भरद्वाज इमावेव विश्वामित्रजमदग्नी अयमेव विश्वामित्रोऽय जमदग्निरिमावेव वसिष्ठकश्यपावयमेव वसिष्ठोऽय कश्यपो वागेवात्रिर्वाचा । बृह उप २ २ ४

उपर्युक्त सदर्थ में 'वागेवात्रि' वाक् अर्थात् वाणी को अत्रि कहा गया है।
क्यों ? क्योंकि वागिन्द्रिय द्वारा ही अन्न भक्षण किया जाता है। जिसे अत्रि कहते
हैं, वह निश्चय 'अत्रि' नाम वाला है।

अतः अन्ना होने के कारण वह 'अत्ति' है। 'अत्ति' होते हुए ही वह परोक्ष रूप
से 'अत्रि' कहा जाता है।^१

भाष्यकार शंकराचार्य के अभिमत में 'अत्रि' शब्द की निरुक्ति का ज्ञान होने
से पुरुष प्राण के इस सम्पूर्ण अन्नसमुदाय का 'अन्ता' होता है। 'अन्ता' अर्थात् वह
अन्न भक्षण करने वाला ही होता है। 'सर्वमास्य अन्न भवति।' अर्थात् वह भोक्ता
होता है, भोज्य नहीं। जो भोक्ता है, वह अत्रि है।

अतः अत्रि वस्तुतः तो एक सूक्तद्रष्टा ऋषि थे। परन्तु इस औपनिषादिक
निर्वचन से ज्ञात होता है 'वाक् ही अत्रि है', क्योंकि वागिन्द्रिय द्वारा ही अन्न खाया
जाता है और अत्रि भी अत्ति से बनता है, अर्थात् जो खाता है वह अत्रि है। अतः
खाने में समानता होने के कारण अत्रि और वाक् एक है। जो इस प्रकार जानता है
वह सब पदार्थों को अन्न की तरह भोगता है।

अदिति

शाब्दिक अर्थ

अदिति - ती- (स्त्री) शब्द न + दा धातु + डिति, वा डीष् से निष्पन्न होता है । इसके शाब्दिक अर्थ है — पृथिवी, गौ, वाणी, उत्तर पुनर्वसु नक्षत्र । अदिति आदित्यो की माता है । पुराणो मे देवताओ की उत्पत्ति अदिति से ही बतलाई गई है ।^१ अदिति को आदित्यो की 'अदीना देवमाता' भी कहा गया है ।

उपनिषद् और अदिति

प्रमुख उपनिषदो मे 'अदिति' शब्द कठोपनिषद् और बृहदारण्यकोपनिषद् मे केवल दो बार मिलता है । कठोपनिषद् मे अदिति को सर्वदेवतामयी बताया गया है । यह सर्वदेवस्वरूप अदिति प्राणरूप परब्रह्म से ही प्रकट होती है । या प्राणेन सभवत्यदितिर्देवतामयी ।^२ बृहदारण्यकोपनिषद् मे 'मृत्यु' को ही अदिति कहा गया है ।

निर्वचन

सर्व वा अत्तीति तददितेरदितित्वम् । सर्वस्यैतस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य एवमेतददितेरदितित्वं वेद ।^३

अर्थात् मृत्यु सब कुछ को और सभी को खा जाता है । इसीलिये उसे अदिति कहते हैं । अदिति का अदितित्व यही है कि वह 'अद-भक्षणे' के अनुसार सब का भक्षण कर जाता है । जो इस प्रकार अदिति के अदिति रूप को जानता है, वह सबका 'अत्ता' याने कि भोक्ता हो जाता है, इस ससार मे जो कुछ भी है वह सब अन्न की भाँति उसका भोग्य बन जाता है ।

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ३७, वैदिक कोश पृ ४०

२ कठ उप २ १७

३ बृह उप १ २ ५

प्रश्न हो सकता है कि मृत्यु रूप ब्रह्म ही अदिति है, ऐसा क्यों कहा गया ? इतना ही नहीं वह सबका भक्षण भी कैसे कर लेता है ? यहाँ यह भी विचारणीय है । बृहदारण्यकोपनिषद् में वर्णित है कि मृत्यु ब्रह्म ने सर्वप्रथम जडजगत की, तदुपरात चेतन जगत की सृष्टि की । चेतन जगत में मन तथा वाणी से व्यवहार होता है । मृत्यु ब्रह्म ने चेतन जगत को उत्पन्न करने के लिये कामना की । अशनाया रूप मृत्यु ने मन से वेदत्रयी मिथुन की भावना की । उससे जो बीज याने कि रेतस् हुआ, वह 'सवत्सर' था । इसका तात्पर्य यह हुआ कि सवत्सररूपी काल की रचना हुई । उस सवत्सर को, जितना सवत्सर का काल होता है याने कि एक वर्ष तक मृत्युरूप प्रजापति गर्भ में धारण किये रहा । उसने उस अण्डे को फोड़ दिया । फलस्वरूप सवत्सर उत्पन्न हुआ । जब वह उत्पन्न हुआ तो मृत्युरूप ब्रह्म ने उसे खाने के लिये अपना भूखा मुँह फाड़ दिया और सोचा कि अब सृष्टि उत्पन्न हो गई है तो फिर से खाना शुरू करें । इतने में सवत्सर चिल्ला पड़ा और 'भाण्-भाण्' करने लगा । तत्क्षण ही वाणी उत्पन्न हो गई । क्योंकि 'भाण्' वाणी से उच्चरित हुआ था । इसका तात्पर्य यह हुआ कि मृत्यु रूप ब्रह्म भूख से व्याकुल होकर समय की प्रतीक्षा न कर सका । वह समय को ही खाने के लिये दौड़ पड़ा । तभी वाक् का जन्म हुआ । अतः वाणी वह शक्ति है जो जड तथा चेतन का भेद करती है । वह अदृश्य रूप में मन और दृश्य रूप में वाणी कहलाती है ।

वाणी की उत्पत्ति के बाद मृत्यु रूप ब्रह्म ने सोचा कि, 'मैं तो अपनी भूख मिटाने के लिये एक विशाल शरीर की रचना कर उसे खाना चाहता था । परन्तु यह क्या, यह तो एक नन्ही सी वाणी उत्पन्न हो गई । यदि मैं इसे खा जाऊँगा तो क्या मेरी भूख शांत होगी ?' ऐसा सोचकर उसने भूख शांत करने के लिये उस छोटी सी वाणी से ऋक्, यजु, साम, छन्द, यज्ञ, प्रजा और पशु इन सभी की रचना की । इस प्रकार उसका चेतन-जगत् के रूप में दूसरा शरीर तैयार हो गया । अब जो कुछ उसने रचा था, वह उसे फिर खाने लगा । वह जो भी रचता है सब खा जाता है । इस अन्नभूत सम्पूर्ण जगत् का वह सर्वात्मभाव से ही 'अत्ता' है अर्थात् भक्षण करनेवाला है । जो इस प्रकार अदिति के 'अदितित्व' याने कि अदितिरूप को जानता है, वह इस सबका अत्ता याने कि भोक्ता होता है और यह सब उसका अन्न होता है ।

अतः उपर्युक्त निर्वचन से ज्ञात होता है कि मृत्युसज्ञक अदिति सबकी अत्ता-भोक्ता है ।

अन्तर्यामिन्

शाब्दिक अर्थ

अन्तर्यामिन् शब्द अन्तर + यामिन् से मिलकर बना है। 'अन्तर' एक अव्यय है। यह अन् धातु में + अरन् (तुडागम) से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ हैं— मध्य में, बीचों बीच, अन्दर आदि। अन्तर + यामिन् से अन्तर्यामिन् विशेषण बन जाता है। इसका अर्थ है — दिल की बात जानने वाला। अन्तर्यामिन् (पुं.) शब्द का अर्थ है — अंतःकरण में स्थित जीव की प्रेरणा करनेवाला — ईश्वर, आत्मा।^१

उपनिषद् और अन्तर्यामिन्

प्रमुख उपनिषदों में 'अन्तर्यामिन्' शब्द बृहदारण्यकोपनिषद् में सात बार और माण्डूक्योपनिषद् में एक बार उपलब्ध होता है।^२ बृहदारण्यकोपनिषद् में तत्त्वचिंतन के पुरोधा ऋषि उद्दालक आरुणि राजर्षि जनक के बहुदक्षिणा यज्ञ के अवसर पर आयोजित विद्वत्सम्मेलन में महर्षि याज्ञवल्क्य से प्रश्न करते हैं कि, 'क्या तुम उस अन्तर्यामी को जानते हो जो इस लोक, परलोक और समस्त भूतों को अन्दर से (भीतर से) नियमित करता है' ? महर्षि ने उत्तर दिया, 'हे गौतम ! मैं उस अन्तर्यामी को जानता हूँ, जो पृथिवी के भीतर रहकर पृथिवी का, जल के भीतर रहकर जल का, अग्नि के भीतर रहकर अग्नि का, अंतरिक्ष के भीतर रहकर अंतरिक्ष का, वायु के भीतर रहकर वायु का, द्युलोक के भीतर रहकर द्युलोक का, आदित्य के भीतर रहकर आदित्य का, दिशाओं के भीतर रहकर दिशाओं का, चन्द्रमा और तारों के भीतर रहकर चन्द्रमा और तारों का, आकाश के भीतर रहकर आकाश का, तमस् के भीतर रहकर तमस् का, तेज के भीतर रहकर तेज का और

१. शब्दार्थ कौस्तुभ पृ. ७४.

२. concordance. P. 65

समस्त भूतो के भीतर रहकर समस्त भूतो का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।^१ एष त आत्मान्तर्याम्यमृत इति ।^२ अधिभूतदर्शन का निरूपण कर महर्षि याज्ञवल्क्य अध्यात्मदर्शन का वर्णन करते हुए बताते हैं कि, 'जो प्राण के भीतर रहकर प्राण का, वाणी के भीतर रहकर वाणी का, नेत्रों के भीतर रहकर नेत्रों का, श्रोत्रों के भीतर रहकर श्रोत्रों का, मन के भीतर रहकर मन का, त्वक् के भीतर रहकर त्वक् का, विज्ञान के भीतर रहकर विज्ञान का, वीर्य में रहकर वीर्य का, नियमन करता है, वह ही तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।'^३

निर्वचन

एष त आत्मान्तर्याम्यमृतोऽदृष्टो द्रष्टाश्रुतः श्रोतामृतो मन्ताविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञातैष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ।^४

अर्थात् जो अन्दर रहकर सबका नियमन करता है वही अन्तर्यामी अमृत है । वह दिखाई न देनेवाला किंतु देखनेवाला है, सुनाई न देनेवाला किंतु सुननेवाला है, मन का विषय न होनेवाला किंतु मनन करनेवाला है और विशेष रूप से ज्ञात न होने वाला किंतु विशेष रूप से जाननेवाला है । अतः वह अन्तर्यामी द्रष्टा है, श्रोता है, मन्ता है और विज्ञाता है । इस अन्तर्यामी से भिन्न कोई 'द्रष्टा' नहीं है । (नान्यतोऽस्ति द्रष्टा) । इससे भिन्न कोई 'श्रोता' नहीं है । (नान्यतोऽस्ति श्रोता) । इससे भिन्न कोई 'मन्ता' नहीं है । (नान्यतोऽस्ति मन्ता) और इससे भिन्न कोई 'विज्ञाता' नहीं है । (नान्यतोऽस्ति विज्ञाता) । वह आत्मा ही अन्तर्यामी अमृत है ।

१ बृह उप ३.७.१-१३

२ वही ३.७.१४

३ वही ३.७.२२

४ वही ३.७.२३

अन्न

शाब्दिक अर्थ

अन्न शब्द (न) अनिति अनेन इति अन धातु मे तन् प्रत्यय लगाने से अथवा अद्यते इति अद् धातु मे क्त प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है^१ । अन्न शब्द के शाब्दिक अर्थ है — अन्न, भोजन, भात, कच्चा धान्य, चना, जौ आदि । जल, पृथिवी । वैदिक कोश के अनुसार इसके अर्थ है — १ अन्न यह खाया जाता है या अन्न ही जीवो को खाता है । (अत्ति भूतानि, अथवा अद्यते) । २ भोजन के लिये लाया जाता है ।^२ (आनत भूतेभ्य) आङ् + नम् + क्विप् = आनम् = अन्नम् ३ अन् (प्राणन अर्थवाला धातु) + न = अन्न ।

उपनिषद् और अन्न

प्रमुख उपनिषदो मे 'अन्न' शब्द सौ से भी अधिक बार उपलब्ध होता है । महर्षि उद्दालक आरुणि अपने पुत्र श्वेतकेतु को 'सत्' तत्त्व का उपदेश देते हुए बताते है कि, 'सृष्टि के आरम्भ मे 'सत्' ही था — एक, अद्वितीय' । सदेव सोम्येदमग्र आसादेकमेवाद्वितीयम् ।^३ इस सत् रूप चेतन शक्ति ने इच्छा की कि, 'मै एक हूँ बहुत हो जाऊँ ।' फलस्वरूप उसने 'तेज' को रचा ।^४ तेज ने इच्छा की कि, 'मै बहुत हो जाऊँ ।' तब उसने 'जल' को रचा । इसीलिये गर्मी लगने से पसीना आ जाता है । अर्थात् जल तेज से उत्पन्न होता है ।^५ जलो ने इच्छा की कि, 'हम बहुत हो

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ७८

२ वैदिक कोश पृ ६२

३ छा उप ६ २ १

४ वही ६ २ ३

५ वही

जाये। उन्होंने 'अन्न' को रचा'। इसीलिये जहाँ कहीं जल बरसता है, वही प्रभूत अन्न होता है। जल से ही अन्न उत्पन्न होता है।

ता आप ऐक्षन्त बह्वयः स्याम प्रजायेमहीति । ता अन्नमसृजन्त । तस्माद्यत्र क्व च वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवत्यद्भ्य एव तदध्यन्नाद्य जायते ।^१ इसीलिये अन्न से जल बड़ा माना गया है। क्योंकि जब वृष्टि अच्छी नहीं होती तो प्राण यह सोचकर दुःखी होते हैं कि इस बार अन्न थोड़ा होगा और जब वृष्टि अच्छी होती है तो प्राण यह सोचकर आनन्द मनाते हैं कि इस बार अन्न बहुत होगा।^२

पृथिवीरूपा अग्नि में वर्षा का होम करने से अन्न की उत्पत्ति होती है।^३ पुरुष रूप अग्नि^४ में अन्न का होम करने से रेतस् की उत्पत्ति होती है। औषधियों से अन्न और अन्न से वीर्य और वीर्य से पुरुष की उत्पत्ति होती है।^५

अन्न वै प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ।^६

स्त्रीरूप अग्नि में वीर्य का होम करने से गर्भ उत्पन्न होता है। इसीलिये जो प्राणी जो अन्न खाता है उसके वीर्य से उस जैसी ही सतान उत्पन्न होती है। पशु पशु को उत्पन्न करता है और मनुष्य मनुष्य को। यो यो ह्यन्नमन्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवति^७। अन्नमूलक देह का अन्न ही बधन है। अन्नं दाम् । खाया हुआ अन्न शरीर में पहुँचकर तीन भागों में बँट जाता है। उसका स्थूल-तत्त्व विष्ठा-मल बन जाता है। मध्यम-तत्त्व मांस बन जाता है। अन्न के सूक्ष्मतम-तत्त्व से मन की निर्मिति होती है। योऽणिष्ठस्तन्मनः ।^८ शरीर में प्राण का आश्रय भी

१ वही ६२४

२ आपो वावान्नाद्भूयस्यस्तस्माद्यदा सुवृष्टिर्न भवति व्याधीयन्ते प्राणा अन्नं कनीयो भविष्यतीत्यथ यदा सुवृष्टिर्भवत्यानन्दिन प्राणा भवन्त्यन्नं बहु भविष्यतीति। वही ७१०१

३ तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा वर्षं जुह्वति तस्या आहुतेरन्नं स भवति।

छा उप ५६२

४ तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा अन्नं जुह्वति तस्या आहुते रेतः सम्भवति। वही ५७२

५ ओषधीभ्योऽन्नम्। अन्नाद्रेतः। रेतसः पुरुषः। तै उप २११

६ प्रश्न उप ११४

७ छा उप ५१०६

८ बृह उप. २२१

९ छा उप ६५१

अन्न ही है । प्राणस्य का गतिरित्यन्नमिति^१ । प्राण के बिना अन्नमय शरीर सड़ जाता है । उसमे से दुर्गन्ध आने लगती है । पूयति वा अन्नमृते, प्राणात्^२ । अन्न के बिना प्राण भी सूख जाते हैं । शुष्यति वै प्राण ऋतेऽन्नात्^३, क्योंकि प्राण तो अन्न का भक्षण करनेवाला है । अतः अपने भक्ष्य अन्न के बिना वह स्वयं को धारण करने में समर्थ नहीं होता है । इसीलिये अन्न के बिना प्राण सूख जाते हैं । प्राण और अन्न दोनों अन्योऽन्याश्रित हैं । अन्न पर ही आयु अवलम्बित है । बिना अन्न के आयु संभव नहीं है । अन्नायुर्वा एष यद्वायुः ।^४ अतः अन्न में ही सब कुछ स्थित है, ठहरा हुआ है, अर्थात् आश्रित है । अन्नं थमन्ने हीदुः सर्वं स्थितम् ।^५ प्राण ही अन्न है और शरीर अन्नाद है । अर्थात् शरीर इस प्राण रूपी अन्न का भोक्ता है । प्राण में शरीर स्थित है और शरीर प्राण में स्थित है । अतः एक अन्न दूसरे अन्न में प्रतिष्ठित है ।^६ इसलिये अन्न की निन्दा नहीं करनी चाहिये और न अन्न का अनादर करना चाहिए । अन्नं न निन्द्यात्^७ अन्नं न परिचक्षीत् । 'जल' भी अन्न है । अग्नि 'अन्नाद' है । 'जल' में अग्नि प्रतिष्ठित है, 'अग्नि' में जल प्रतिष्ठित है । अग्निरूप सूर्य जल को अपनी किरणों से सोख लेता है । उसे सोखकर भोगता है । इसलिये अग्नि भोक्ता है जल भोग्य है । अग्नि अन्नाद है, जल अन्न है । अतः अन्न, अन्न में प्रतिष्ठित है । अन्न को बहुत बढ़ाना चाहिये । उसका पर्याप्त संचय करना चाहिये । पृथिवी अन्न है । आकाश अन्नाद है । पृथिवी आकाश के सहारे है, आकाश पृथिवी के सहारे है । दोनों अन्न एक दूसरे में प्रतिष्ठित हैं ।^८

१ वही १८४

२ बृह उप ५१२१

३ वही

४ ऐत उप १३१०

५ छा उप १३६

६ प्राणो वा अन्नम् । शरीरमन्नादम् । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् । शरीरे प्राणं प्रतिष्ठितम् । तदेतन्मन्ने प्रतिष्ठितम् । तै उप ३७१

७ वही

८ वही ३८१

९ वही ३९१

मनुष्य के पास जो भी अतिथि आये उसे अन्न देने से मना नहीं करना चाहिये । इसलिये येन केन प्रकारेण मनुष्य को पुष्कल अन्न प्राप्त करना चाहिए । तस्माद्यथा कया च विधया बह्वन्न प्राप्नुयात् ।^१ अन्न ही समस्त भूतों में ज्येष्ठ है । वह सर्वोषध है । अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् । तस्मात्सर्वोषधमुच्यते ।^२ अन्न ही ब्रह्म है । अन्न से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं । अन्न से ही जीवित रहते हैं । और अन्न में ही लीन हो जाते हैं ।^३ अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्^४ ।

निर्वचन - १

अद्यतेऽस्ति च भूतानि । तस्मादन्नं तदुच्यत इति ।^५

अर्थात् अन्न खाया जाता है, परन्तु यह खा भी जाता है । इसका तात्पर्य यह है कि ससार प्राणियों के द्वारा भोगा तो जाता है, परन्तु जो भोगों का, सासारिक भोग विलासों का दास हो जाता है, उसे भोग ही भोग लेते हैं । इसीलिये कहा गया है कि भोग नहीं भोगे जाते हम ही भोगे जाते हैं । भोगा न भुक्ता वयमेव भोक्ता । अन्न की यही व्याख्या है — ‘अद्यते अस्ति च भूतानि’ यह खाया जाता है परन्तु स्वयं भी प्राणियों को खा भी जाता है । इसका तात्पर्य यह है कि अन्न सभी को अपने में लीन कर लेता है । कैसे ? प्राण के द्वारा ही मनुष्य अन्न खाता है । अनेनान्नमस्ति । अन्न से प्राण तृप्त होते हैं । ब्रह्माण्ड में ‘वायु’ अग्नि, सूर्य, चन्द्र और जल को तथा पिंड में ‘प्राण’ वाणी चक्षु, श्रोत्र और मन इन चारों को खा जाता है । वायु और प्राण सोने के दाँत वाले हैं सबको खा जाते हैं याने कि सब कुछ को अपने भीतर समा लेते हैं ।^६ अतः ब्रह्माण्ड में ‘वायु’ और शरीर में ‘प्राण’ स्वयं न खाये जाते हुए भी जो खाया नहीं जा सकता उसे भी खा जाते हैं । अनद्यमानो यदन्नमस्ति ।^७ अर्थात् जो ‘अन्न’ है उनका ‘अदन’ याने कि भक्षण करते हैं अर्थात् सबको अपने में लीन कर लेते हैं । ‘अदन’ करने के कारण ही अन्न की अन्न सज्ञा है ।

१ वही ३१०१

२ वही २२१

३ अन्नाद् भूतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन वर्धन्ते । वही

४ वही ३२१

५ वही २२१

६ छा उप ४३७

७ वही

निर्वचन - २

एतदनस्यान्नमनो ह वै नाम प्रत्यक्षं, न ह वा एवंविदि किञ्चनानन्नं भवतीति ।^१

अर्थात् समस्त अन्नो का भक्षण करने के कारण प्राण का 'अन' यह प्रत्यक्ष नाम है । छादोग्योपनिषद् में प्राण के अन्न का निर्देश करने के लिये एक आख्यायिका का वर्णन किया गया है । एक बार मुख्य प्राण ने इन्द्रियो से पूछा कि, 'मेरा अन्न क्या होगा ?' तब इन्द्रियो ने उत्तर दिया कि, 'कुत्तो और पक्षियो से लेकर सब जीवो का जो कुछ अन्न है वही तुम्हारा अन्न है' । इसका तात्पर्य यह है कि 'यह जो कुछ अन्न इस लोक में प्राणियो द्वारा खाया जाता है वह 'अन-प्राण' का ही अन्न है, क्योंकि यह प्राण से ही भक्षित होता है । प्राण का सब प्रकार की चेष्टाओ में व्याप्तिरूप गुण प्रदर्शित करने के लिये उसका 'अन' यह प्रत्यक्ष नाम है । 'प्र' आदि उपसर्ग पूर्व में रहने पर उसकी विशेष गति सिद्ध होती है । अतः 'अन' सर्वान्नभक्षी प्राण का साक्षात् नाम है ।'

निर्वचन - ३

वीत्यन्न वै व्यन्ने हीमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि रमिति प्राणो वै रं प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि रमन्ते ।^२

अर्थात् अन्न हि 'वि' है क्योंकि अन्न में ही समस्त भूत आश्रित है । प्राण 'रम्' है । क्यो ? क्योकि प्राण के रहने पर ही सब भूत रमण करते हैं ।

अन्न और प्राण रूप ब्रह्मविषयक एक आख्यान बृहदारण्यकोपनिषद् में मिलता है । कोई कहते हैं कि 'अन्न ब्रह्म है' । अन्न ब्रह्मेति ।^३ अर्थात् अन्न जो खाया जाता है वह ब्रह्म है ।^४ दूसरे कहते हैं कि, 'प्राण ब्रह्म' है । प्राण ब्रह्मेति । किन्तु अन्न ब्रह्म है ऐसा क्यो नहीं समझना चाहिये ? क्योकि प्राण के बिना अन्न सड़ जाता है, इसमें पानी छूटने लगता है अर्थात् यह पूतिभाव याने कि दुर्गन्ध को प्राप्त हो जाता है । फिर यह कैसे ब्रह्म हो सकता है ? ब्रह्म तो वही हो सकता है जो अविनाशी

१ बृह उप ५ २ १

२ वही ५ १ २ १

३ शा भा वही

४ बृह उप ५ १ २ १

हो । यदि ऐसा है तो ठीक है फिर 'प्राण ही ब्रह्म' है । ऐसा भी संभव नहीं है । क्यों ? क्योंकि अन्न के बिना प्राण सूख जाता है । प्राण तो अन्न का भक्षण करने वाला है । अपने भक्ष्य के बिना वह अपने को धारण करने में भी समर्थ नहीं है । अतः अन्न और प्राण दोनों एकीभाव को प्राप्त कर परमभाव को प्राप्त करते हैं । इसीलिये अन्न को 'वि' और प्राण को 'र' कहा गया ।

अतः अन्न समस्त भूतों के आश्रयरूप गुणवाला है और प्राण समस्त भूतों के रतिरूप गुणवाला है । अन्न और प्राण दोनों एकीभाव को प्राप्त करने पर परम ब्रह्म की सज्ञा प्राप्त करते हैं ।

इस प्रकार इन उपर्युक्त औपनिषदिक निर्वचनों से यह ज्ञात हो जाता है कि अन्न की यही व्याख्या है कि, 'यह खाया जाता है' । इसलिये अन्न कहलाता है । अथवा यह समस्त प्राणियों का भोक्ता होने के कारण अन्न कहलाता है । 'अन्न' प्राण का परोक्ष नाम है । प्राण और अन्न जब दोनों एकीभूत हो जाते हैं, तभी परमभाव को प्राप्त करते हैं ।

अरण्य

शाब्दिक अर्थ

अरण्य शब्द अर्यते शेषे वयसि अत्र इत्यर्थे $\sqrt{\text{त्र}}$ + अन्य से निष्पन्न हुआ है ।^१ इसके शाब्दिक अर्थ है — जंगल, वन, कायफल और सन्यासियों का एक भेद ।

उपनिषद् और अरण्य

प्रमुख उपनिषदों में 'अरण्य' शब्द पाँच बार उपलब्ध होता है ।^२ राजर्षि प्रवाहण जैवलि, महर्षि उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेतकेतु को 'पञ्चाग्नि विद्या' का उपदेश देते हुए बताते हैं कि 'जो गृहस्थ इस विद्या को जानते हैं तथा जो सन्यासी या वानप्रस्थी वन में श्रद्धायुक्त होकर सत्य (ब्रह्म) की उपासना करते हैं, वे मृत्यूपरात ज्योति के अभिमानी देवताओं को प्राप्त करते हैं' । ते य एवमेतद् विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धां सत्युपासते तेऽर्चिरभिसम्भवन्ति ।^३

वानप्रस्थी वन में रहकर उपासना करते थे । शात-चित्त विद्वान् वन में रहते हुए भिक्षा-वृत्ति से जीवन-यापन करते थे । वे वहाँ तप करते हुए श्रद्धापूर्वक रहते थे । निर्मल और पवित्र चित्त वाले वे मृत्यु के बाद सूर्य द्वार से वहाँ पहुँचते हैं जहाँ वह अमृत, अव्यय, पुरुष, ब्रह्म है ।

तपः श्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचार्या चरन्तः । सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ।^४

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ १२५

२ Concordance p 108

३ बृह उप ६ २ १५ ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते । छा उप ५ १० १

४ मु उप १ २ ११

देवयान ही सूर्यमार्ग है, यही उत्तरायण मार्ग है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मलोक पृथिवी के उत्तर में है। जब सूर्य भी पृथिवी के उत्तर में आ जाता है, तब उत्तरायण-काल में प्राण त्यागने से जीव सूर्यद्वारा से होता हुआ ब्रह्मलोक में पहुँच जाता है। वानप्रस्थी और सन्यासी 'अरण्य' में ही रहते थे।

अन्त्येष्टि कर्मसंस्कार सम्पन्न करने के लिये मृत पुरुष को गाँव से अरण्य में ले जाते थे। **प्रेतमरण्यं हरन्ति**।^१ इससे यह ज्ञात होता है कि उपनिषदयुगीन समाज में अन्त्येष्टि संस्कार गाँव के अंदर करने की परम्परा नहीं थी। इसका कारण यह रहा होगा कि दाह संस्कार करने की प्रथा भारत में सदा से रही है। मरने के बाद बन्धु-बान्धव मृत-देह को अग्नि में रख देते हैं याने कि जलाते हैं — यह परम तप माना जाता रहा है। **प्रेतमग्नावभ्यादधति**^२। अतः दाहसंस्कार हेतु मृतक की गाँव से बाहर अरण्य में ही ले जाते थे। यह पर्यावरण संरक्षण के लिये भी आवश्यक रहा होगा था।

निर्वचन

यदरण्यायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्तदश्च ह वै ण्यश्चार्णवौ ब्रह्मलोके।^३

अरण्य शब्द अर + ण्य इन दो शब्दों से मिलकर बना है। छान्दोग्योपनिषद् में इसका अर्थ है — ब्रह्मलोक जिसमें अर और ण्य ये दो समुद्र हैं।

'अर' और 'ण्य' से बने हुए अरण्य शब्द का अर्थ है — ब्रह्म को ढूँढने के लिये जगल में चले जाना। 'अर' तथा 'ण्य' नामक दो समुद्र हैं। 'उपवसन्ति अरण्ये' के दो अर्थ हैं। (१) पहला अर्थ यह है कि 'आध्यात्मिक मनुष्यों का जगल में जाकर बस जाना।' (२) दूसरा अर्थ है कि, 'मस्तिष्क के सहस्रार चक्र में 'अर' तथा 'ण्य' नामक शक्तियों के दो केन्द्रों ध्यान में लगाना। ये दोनों केन्द्र शक्ति के मानो समुद्र हैं। जो लोग ब्रह्मचर्य के द्वारा इन 'अर' और 'ण्य' दोनों समुद्रों को प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को इस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अतः औपनिषदिक निर्वचन के अनुसार अरण्य अर + ण्य के योग से बनता है।

१ छा उप ५.११.१

२ छा उप ५.११.१

३ वही ८.५.३

अर्क

शाब्दिक अर्थ

अर्क शब्द (पु) अर्च् धातु मे घञ् + कुत्व प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है ।^१ इसके शाब्दिक अर्थ है —स्तुति, अन्न, देव, मन्त्र, अन्न, आदित्य, चक्षु, अग्नि, जीव, परम पुरुष, प्राण, पुरुष प्रकाश की किरण, बिजली की चमक या कौध, स्फटिक, तौबा, अर्क, वृक्ष, मदार और इन्द्र का नाम है ।^२

उपनिषद् और अर्क

प्रमुख उपनिषदो मे 'अर्क' शब्द केवल पाँच बार उपलब्ध होता है ।^३ बृहदारण्यकोपनिषद् मे वर्णित है कि 'आप (जल) ही अर्क है । आपो वा अर्कः । शकराचार्य के अभिमत मे अर्चन (पूजन) का अङ्गभूत होने के कारण, 'जल ही अर्क है' । जल अर्कसंज्ञक अग्नि का हेतु है; क्योंकि जल मे ही अग्नि प्रतिष्ठित है ।^४

अग्निर्अर्कः^५

अग्नि ही 'अर्क' है । अर्थात् जो पार्थिव अग्नि है, वह साक्षात् क्रियात्मक यज्ञरूप है । यह जो पार्थिव अग्नि अर्क है वही यज्ञात्म का साधनरूप है ।^६ इसका तात्पर्य यह है कि यज्ञ और यज्ञफल अग्निसाध्य है । इसलिये अग्निरूप से ही उसका निर्देश किया गया है ।

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ १२९

२ वैदिक कोश पृ १४७

३ Concordance P 110

४ बृह उप १२२

५ शा भा वही

६ बृह उप १२७, शत ब्रा २५१४

७ अर्को य पार्थिवोऽग्नि स साक्षात्कृतुरूप क्रियात्मक । बृह उप शा. भा वही

आदित्या वा अर्कः^१

आदित्य ही 'अर्क' है। प्रश्नोपनिषद् में ऋषि सौर्यायणी गार्ग्य महर्षि पिप्पलाद से प्रश्न पूछते हैं कि, 'जब मनुष्य सोता है तब कौन सोते हैं?' कानि स्वपन्ति? महर्षि गार्ग्य के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि 'जब सूर्य (अर्क) अस्त होने लगता है, तब सारी किरणें सूर्य के तेजोमण्डल में एकत्रित हो जाती हैं। जब वह पुन उदित होता है तो फिर किरणें उसके तेजोमण्डल से निकल-निकलकर दिग्दिन्त में चल पड़ती हैं। इसी प्रकार सुषुप्ति में (गाढनिद्रा में) सारी इन्द्रियाँ परमदेव मन में एकीभूत हो जाती हैं। मनरूपी सूर्य की इन्द्रियाँ मानो किरणें हैं। चक्षु आदि इन्द्रियाँ मन के अधीन हैं। इसीलिये मन परमदेव माना गया है। सूर्यमण्डल में किरणों के समान, सुषुप्ति में इन्द्रियाँ मन में अभिन्नता को प्राप्त हो जाती हैं। उदीयमान सूर्यमण्डल से किरणों के समान वे इन्द्रियाँ जागने की इच्छावाले पुरुष के मन से ही पुन प्रसारित हो जाती हैं अर्थात् अपने-अपने व्यापार के लिये प्रवृत्त हो जाती हैं। इसीलिये सुषुप्ति में पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूँघता है, न चखता है, न छूता है, न बोलता है, न पकड़ता है, न आनन्द लेता है, न मूलमूत्र त्यागता है और न चलता है। ऐसी अवस्था में कहा जाता है कि, 'वह सो रहा है'। अतः प्रश्नोपनिषद् के इस मंत्र में अर्क को आदित्य ही कहा गया है।^२

निर्वचन

सोऽर्चन्नचरत्तस्यार्चत आपोऽजायन्तार्चते वै मे कमभूदिति तदे-
वार्कस्यार्कत्वं कं ह वा अस्मै भवति य एवमेतदर्कस्यार्कत्वं वेद।^३

बृहदारण्यकोपनिषद् के अश्वमेधप्रकरण में अग्नि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए अर्क की यह व्युत्पत्ति दी गई है। इस प्रकरण में ऋषि ने ब्रह्म की कल्पना मृत्यु के रूप में की है। मृत्यु रूपी ब्रह्म ने सोचा कि, 'मैं आत्मन्वी हो जाऊँ'। फलस्वरूप उसने अर्चना आरम्भ की और अर्चन अर्थात् पूजन करते हुए अपने प्रति ही 'मैं कृतार्थ हूँ' इस प्रकार आचरण किया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस प्रकार अर्चना करते हुए उसने परमाणुओं को गति दी। मृत्युरूप ब्रह्म की इस अर्चना से

१. शत ब्रा. १०.६.२६

२. तस्मै स होवाच यथा गयार्ग्य मरीचयोऽवस्थास्त गच्छता सर्वा एतस्मिन्तेजोमण्डल एकीभवन्ति ता- पुनः पुनर्दयत प्रचरन्त्येव ह वे तत्सर्वं परे देवे मनस्येकी भवति। वही ४२

३. बृह उप. १.२.१

पूजा के अङ्गभूत रसात्मक आप (जल) उत्पन्न हुए। सत्यव्रत सिद्धातालकार^१ के अभिमत में 'आप्' का अर्थ यहाँ जल नहीं अपितु द्रवावस्था के रूप में प्रकृति है। यह देखकर कि, 'अब उसका शरीर बनने लगा उसे 'कम्' हुआ' अर्थात् सुख हुआ। 'अर्च' का 'अर्' और 'कम्' मिलकर अर् + क = अर्क बनता है। इसीलिये द्रवावस्था रूप प्रकृति को 'अर्क' कहते हैं, यही 'अर्क' का 'अर्कत्व' है। जो इस प्रकार अर्क के अर्कत्व को जानता है उसे सुख प्राप्त होता है।^२ शंकराचार्य के अभिमत में तो मृत्यु ने ऐसा माना कि अर्चन याने पूजन करते हुए मेरे लिये, 'क' जल हुआ है, इसी कारण से अर्क यानी अश्वमेघ यज्ञ में अग्नि का अर्कत्व है, अर्थात् यही उसके अर्कत्व में हेतु है। 'अग्नि' के अर्क नाम की यही व्युत्पत्ति है। इसका तात्पर्य यह है कि अर्चन से यानी सुख की हेतुभूत पूजा करने से तथा जल का सम्बन्ध होने से अग्नि का (अर्क) 'अर्क' यह गौण याने कि गुणकृत नाम है।^३

'आप्' और 'अर्क' एक ही है।^४ अर्थात् प्रकृति की द्रवावस्था का नाम 'आप्' है और इसी का नाम 'अर्क' है। आप् अर्थात् द्रवावस्था का जो 'शर' था अर्थात् ऊपर-ऊपर का हिस्सा था, वह महान् अर्थात् कठोर हो गया। जब हम दही बिलोते हैं तो आधे बिलोये हुए दही में झाग-झाग आ जाते हैं वही 'शर' कहलाता है। वह झाग ही बिलोये जाने पर मक्खन के रूप में ठोस हो जाता है। ऐसे ही 'आप्' का ऊपर का हिस्सा भी जमकर कठोर हो गया, वही पृथिवी बन गया नीचे का हिस्सा तरल होकर 'जल' हो गया। उसमें फिर मृत्यु-रूप ब्रह्म ने श्रम किया। उसके श्रम करने पर और तपने पर उसी के शरीर से उसका सारभूत तेज प्रकट हुआ जिसे अग्नि कहा जाता है। इस प्रकार 'आप्' अर्थात् द्रवावस्था प्रकृति से जल, पृथिवी और अग्नि ये तीन पदार्थ उत्पन्न हो गये।

अतः 'अर्क' के इस औपनिषदिक निर्वचन से ज्ञात होता है कि 'अर्क' अग्नि का गुणपरक नाम है।

१ एकादशोपनिषद् पृ ६५६

२ एकादशोपनिषद् भाष्य पृ ६५४-६५७

३ बृह् उप शा भा १२१-२

४ बृह् उप १२१-२

अशनाय

शाब्दिक अर्थ

अशन शब्द अश् धातु + ल्युट् प्रत्यय जोड़ने से बना है। इसका अर्थ है— भोजन करने की प्रक्रिया। अशना शब्द का अर्थ है—(अशनम् इच्छति इत्यर्थे अशन + क्यच् + क्विप्) भोजन की इच्छा, भूख। अशनाया (अशनम् इच्छति इति अशन + क्यच् + स्त्रियाँ भावे अ, टाप्) से बना है। इसका अर्थ है, भूख।^१

शकराचार्य के अनुसार अशन (भक्षण) की इच्छा को 'अशना' कहते हैं। या का लोप करने से अशना शब्द बनता है। वस्तुतः यह 'अशनाया' शब्द है।^२ लोकभाषा में भी अशनाया शब्द मिलता है अशनाय नहीं।

उपनिषद् और अशनाय

प्रमुख उपनिषदों में 'अशनाय' शब्द केवल एक बार^३ छादोग्योपनिषद् में मिलता है।^४ जैसे लोक में गो (गाय) ले जाने वाले को 'गोनाय' अश्व ले जाने वाले को 'अश्वनाय' और पुरुषों को ले जाने वाले राजा या सेनापति को 'पुरुषनाय' कहते हैं। उसी प्रकार जल को 'अशनाय' कहते हैं।

निर्वचन

तदप आचक्षतेऽशनायेति।^५

अर्थात् जल को 'अशनाय' कहते हैं। पुरुष जो अन्न खाता है, खाये हुए उस स्थूल अन्न को पीया हुआ जल द्रवीभूत करके ले जाता है। इसका तात्पर्य यह है

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ १५५

२ अशितुमिच्छाशना या लोपेन। छा उप शा भा ६८३

३ Concordance P 130

४ छा उप ६८३

५ तत्रापामशितनेतृत्वादशनाया इति नाम प्रसिद्धमित्येतस्मिन्नर्थे। छा उप शा भा वही

कि जल खाये हुए ठोस अन्न को द्रवीभूत कर रसादि रूप से परिणत कर देता है, तभी मनुष्य का खाया हुआ अन्न पचता है ।^१ अतः अशित (अश् भोजने) खाये हुए अन्न का नेता (√नी प्रापणे) अर्थात् ले जानेवाला होने के कारण जल का अशनाय ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ है ।^२ यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि 'गो' को ले जाने वाले को 'गोनाय' कहते हैं फिर अशित अर्थात् खाये हुए अन्न को अन्न के ले जाने वाले को 'अशनाय' क्यों नहीं कहते ? इसका कारण यह है कि अशित अर्थात् खाये हुए अन्न को ले जाने के कारण लौकिक पुरुष 'जल' को 'अशनाय' ऐसा विसर्ग का लोप करके कहते हैं । 'अशनाय' को ही अशनाय कहते हैं । वस्तुतः गोनाय की भाँति अशनाय ही ठीक है । परन्तु मुखसुख के कारण लोक में अशनाय ही अशनाय हो जाता है । अतः औपनिषदिक निर्वचन के अनुसार अशनाय शब्द का अर्थ 'जल' है ।

१ वही

२ आप आचक्षते लौकिका अशनायेति विसर्जनीयलोपेन । वही

अश्वमेध

शाब्दिक अर्थ

अश्व (पु) शब्द अश् धातु मे क्वन् प्रत्यय जोडने से निष्पन्न होता है । इसका शाब्दिक अर्थ है — घोडा । अश्व शब्द मे मेध जोडने से अश्वमेध शब्द की निर्मित होती है । इसका शाब्दिक अर्थ है— एक प्रसिद्ध वैदिक यज्ञ जिसमे अश्व की बलि दी जाती थी ।^१

उपनिषद् और अश्वमेध

प्रमुख उपनिषदो मे 'अश्वमेध' शब्द केवल बृहदारण्यकोपनिषद् मे चार बार प्राप्त होता है ।^२ इस उपनिषद् का आरभ अश्वमेध यज्ञ से ही होता है । औपनिषदिक ऋषि ज्ञाते से अज्ञात का वर्णन करते हुए पिंड से ब्रह्माण्ड का वर्णन करते थे । जैसे यज्ञशाला मे अश्वमेध यज्ञ होता है वैसे ही विशाल ब्रह्माण्ड मे अश्वमेध-यज्ञ होता रहता है । यह सृष्टिरूप यज्ञ एक विराट् अश्वमेध यज्ञ है ।

	अश्व	
पिण्ड		ब्रह्माण्ड
अङ्ग	—	देव
सिर	—	उषा
आँख	—	सूर्य
प्राण	—	वायु
खुला हुआ मुँह	—	वैश्वानर अग्नि
आत्मा	—	सवत्सर
पीठ	—	द्युलोक

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ १५८, वैदिक कोश पृ १८८

२ Concordance p 133

उदर	—	अतरिक्ष लोक
खुर	—	पृथिवी लोक
पार्श्वभाग	—	दिशाये
पसलियाँ	—	अवान्तर दिशाये
अङ्ग	—	ऋतुये
जोड़	—	मास और अर्धमास
प्रतिष्ठा (पाद)	—	दिन और रात (अहोरात्र)
अस्थियाँ	—	नक्षत्र
मौस	—	आकाशस्थित मेघ
ऊवध्य (उदरस्थित		
अर्धपक्व अन्न)	—	रेतस्
नाडियाँ	—	नदियाँ
यकृत (फेफड़े)	—	पर्वत
लोम	—	ओषधि तथा वनस्पति
पूर्वार्ध (नाभि के		
ऊपर का भाग)	—	उदीयमान सूर्य
उत्तरार्ध (कटि		
के नीचे का भाग)	—	अस्त होता हुआ सूर्य
जमुहाई लेना	—	बिजली का चमकना
शरीर हिलना	—	मेघ का गर्जन
मूत्र-त्याग	—	वर्षा
वाणी	—	वाणी ^१

अश्व के 'हय', 'वाजी', 'अर्वा' और 'अश्व' ये चार नाम हैं। यह सृष्टि ही 'हय' अर्थात् हेय है, त्याज्य है। देवगण इस सृष्टिरूपी अश्व पर इसे 'हय' समझकर बैठते हैं। अर्थात् इसे त्यागना है, यह समझकर इसका भोग करते हैं। सृष्टि 'वाजी' है। अर्थात् वाजवाली - अन्नवाली याने कि 'भोग्या' है। गन्धर्वगण अर्थात् विलासी लोग इस सृष्टिरूपी अश्व पर इसे वाजी समझकर बैठते हैं। ससार भोग के लिये

ही है, यह समझकर भोग करते हैं। यह सृष्टि 'अर्वा' है। 'अर्व' अर्थात् वध का स्थान है। हिंसा से ही यहाँ काम चलता है। असुरगण इस सृष्टि रूपी अश्व पर इसे 'अर्वा' समझकर बैठते हैं और ससार में सहार द्वारा ही अपनी जीवन-यात्रा चलाते हैं। यह सृष्टि 'अश्व' है। 'अश्' अर्थात् भोजन मिल जाने का स्थान है। मनुष्यगण इस सृष्टिरूपी अश्व पर इसे 'अश्व' समझकर बैठते हैं। पेट भर जाये, जीवन-यात्रा का निर्वाह हो जाये इतने मात्र से सतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार देव, गन्धर्व, असुर और मनुष्य इस सृष्टिरूपी विराट् अश्व की हय, वाजी, अर्वा और अश्वरूप में सवारी करते हैं।

निर्वचन - १

ततोऽश्वः समभवद्यदश्वत्तन्मेध्यमभूदिति तदेवाश्वमेधस्याश्वमेधत्वम् ।^१

अर्थात् मृत्युब्रह्म ने कामना की कि 'मेरा यह शरीर 'मेध्य' अर्थात् यज्ञिय (पवित्र) हो जाये तथा मैं 'आत्मन्वी' अर्थात् शरीर से शरीरवान् हो जाऊँ। ऐसा विचार कर उसने उसमें प्रवेश किया। क्योंकि मृत्युब्रह्म का शरीर उसके वियोग से यशोवीर्यहीन होकर अश्वयत् अर्थात् फूल गया था। इसीलिये इसे 'अश्व' कहते हैं। 'अश्व' का अर्थ है — बढना, फूलना, क्योंकि वह इसे 'मेध्य' याने कि पवित्र करना चाहता था। इसीलिए मृत्यु ब्रह्म के पुनः प्रवेश से वह 'यशोवीर्यहीन' और 'अमेध्य' होने पर भी 'मेध्य' हो गया था। यही अश्वमेध का 'अश्वमेधत्व' है। जैसे अश्वमेध यज्ञ का 'अश्व' एक वर्ष तक बिना रोक-टोक के विचरण करता है, वैसे ही सृष्टिरूपी अश्व को मृत्युब्रह्म ने बिना रोक-टोक के बढने दिया। परन्तु जैसे एक वर्ष समाप्त होने पर अश्वमेधीय यज्ञ को वापिस लौटा लिया जाता है वैसे ही सवत्सर के बीत जाने पर उस अश्वरूपी सृष्टि को ब्रह्म अपने भीतर ग्रहण कर लेता है, तभी तो एक वर्ष बाद शीत, उष्ण, शरद् और वसन्त का चक्र पुनः प्रवर्तमान होता है। सृष्टि में मानो एक निरन्तर अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। अश्वमेध का यही अश्वमेधत्व है।

निर्वचन - २

एष ह वा अश्वमेधो य एष तपति ।^२

१ बृह उप १ २ ७

२ वही

अर्थात् यह जो सूर्य तपता है अर्थात् अपने तेज से जगत् को प्रकाशित करता है वही अश्वमेध यज्ञ है। सूर्य का सवत्सर याने कि काल-विशेष आत्मा अर्थात् शरीर है, क्योंकि सूर्य के उदय और अस्त होने से दिन-रात होते हैं तथा उन्हीं से सवत्सर बनता है। तपना ही इसका यज्ञ है। अथवा यह 'पार्थिव अग्नि' जिसे 'अर्क' भी कहते हैं, मानो अश्वमेध कर रही है। तीनों 'लोक' इसके शरीर हैं। सब 'लोको' में यह व्याप्त है। 'अश्व' बढ़ने का नाम है, सब लोको में निहित अग्नि सभी को बढ़ा रही है, यह 'अश्वमेध' ही है। इस प्रकार ये दोनों अर्क-सूर्य तथा अग्नि अश्वमेध ही हैं। अन्त में सूर्य आदि देवता मृत्यु ब्रह्म में एक हो जाते हैं। अश्वमेध की इस औपनिषदिक निरुक्ति से अश्वमेध यज्ञ के ज्ञानकाडपरक अर्थ का बोध होता है।

असपत्न

शाब्दिक अर्थ

असपत्न शब्द सपत्न का विलोम है। सपत्न (पु) शब्द (सह एकार्थे पतति), पत् धातु + न, सहस्य स, से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ हैं — शत्रु, वैरी और प्रतिद्वन्द्वी। सपत्न में नञ् प्रत्यय लगने से असपत्न बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ है — जिसका कोई वैरी, शत्रु या प्रतिद्वन्द्वी न हो।^१

उपनिषद् और असपत्न

प्रमुख उपनिषदों में केवल बृहदारण्यकोपनिषद् में ही 'असपत्न' शब्द एक बार उपलब्ध होता है।^२ बृहदारण्यकोपनिषद् के इस सदर्थ में प्राण को असपत्न कहा गया है। आदित्य और अग्नि के मिथुन याने कि पारस्परिक संयोग से 'प्राण' उत्पन्न होता है। आधिदैविक रूप से अग्नि 'वाक्' है और आदित्य 'मन' है। मातृस्थानीया अग्निरूपा वाक् और पितृस्थानीय आदित्यरूप मन के परस्पर संसर्ग से प्राण उत्पन्न होता है। द्युलोक के सूर्य और पृथिवी की अग्नि के मेल से वायु प्रकट होता है^३।

निर्वचन

ततः प्राणोऽजायत स इन्द्रः स एषोऽसपत्नो द्वितीयो वै सपत्नो नास्य सपत्नो भवति य एवं वेद।^४

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ १२१७

२ Concordance पृ १४७

३ अथैतस्य मनसो द्यौ शरीरं ज्योतीरूपमसावदित्यस्तथावदेव मनस्तावती द्यौस्तावानसावादित्यस्तौ मिथुन् समैताम्। बृह ऋषि १५१२

४ वही

अर्थात् प्राण ही इन्द्र है । पिंड के प्राण को ही ब्रह्माण्ड में इन्द्र कहते हैं, वायु कहते हैं । यह 'असपत्न' है, अर्थात् शत्रुरहित है । असपत्न शब्द का अर्थ है जिसका कोई सपत्न न हो । सपत्न किसे कहते हैं ? जो प्रतिपक्ष भाव को प्राप्त हो वह दूसरा व्यक्ति (शत्रु) ही सपत्न कहलाता है । अतः प्राण ही असपत्न अर्थात् प्रतिपक्षी रहित है । जो व्यक्ति प्राण को असपत्न रूप से जान लेता है उसका कोई सपत्न याने कि शत्रु नहीं होता है । अतः उपर्युक्त निर्वचन से यह ज्ञात हो जाता है कि प्राण असपत्न है ।

आखण

शाब्दिक अर्थ

लौकिक सस्कृत मे आखण के स्थान पर 'आखन' शब्द मिलता है । आखन (पु) आ + खन् धातु + घ से बनता है । इसके शाब्दिक अर्थ है — खती और कुदाली ।^१

उपनिषद् और आखण

प्रमुख उपनिषदो मे 'आखण' शब्द केवल दो बार छादोग्योपनिषद् मे ही मिलता है ।^२ आखण शब्द का अर्थ है — पाषाण । इसी उपनिषद् मे देवासुर सबधी एक कथा मिलती है । देव और असुर प्रजापति की सतान थे । देव छोटे थे और असुर बडे थे । दोनो मे परस्पर युद्ध होने लगा । देवताओ ने सोचा कि 'हम उद्गीथ के अनुष्ठान से असुरो को पराजित करेगे ।' उन्होने सबसे पहले वाक् और फिर घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन को उद्गीथ अनुष्ठान का उद्गाता बनाया । इन सभी ने उद्गाता बनकर क्रमशः उद्गान किया परन्तु असुरो ने इन सभी को पाप से बीध दिया । फलस्वरूप घ्राण सुगन्धि-दुर्गन्धि को, वाणी सत्य-अनृत को, चक्षु दर्शनीय-अदर्शनीय को श्रोत्र श्रवणीय-अश्रवणीय को, मन सकल्पनीय-असकल्पनीय को ग्रहण करने लगा । अतः मे देवताओ ने मुख्य प्राण अर्थात् मुख मे रहने वाले प्राण को उद्गाता बनाया । असुरो ने जैसे ही मुख्य प्राण को पाप से बीधना चाहा वे स्वयं नष्ट हो गये ।^३

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ १७४

२ Concordance P 157

३ छा उप १२१-६

निर्वचन

तहासुरा ऋत्वा विदध्वं सुर्यथाऽश्मानमाखपमृत्वा विध्वंसेत्^१

अर्थात् असुरगण प्राण के पास जाकर ऐसे विध्वस्त हो गये जैसे लोक में आखण-दुर्भेद्य पाषाण के पास पहुँचकर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है। आखण शब्द आ+ खन् धातु विदारणे से निष्पन्न हुआ है। आखण उसे कहते हैं जो कुदाली से भी खोदा न जा सके तथा जो टाकियों से छिन्न न किया जा सके। 'अखण' ही 'आखण' है, जिसका अर्थ अभेद्य है। जैसे आखण अर्थात् पाषाण की ओर उसे फोड़ने के अभिप्राय से फेंका हुआ लोष्ट-मिट्टी का ढेला उस का कुछ भी न बिगाड़ कर स्वयं ही नष्ट हो जाता है। वैसे ही प्राण को पाप से बीधने की चेष्टा करने वाले असुर स्वयं उससे टकराकर नष्ट हो गये। यथा लोकेऽश्मानमाखणं न शक्यते खनितु कुदालीदिभिरपि न टड्कैश्चच्छेत्तुं न शक्योऽखण, अखण एव आखणः।^२

अत आखण शब्द के इस निर्वचन से यह ज्ञात होता है कि उस युग में भी पत्थर खोदकर निकाले जाते थे। पत्थर भी अनेक प्रकार के होते थे। 'आखण' उन्हीं पत्थरों की सज्ञा थी जो दुर्भेद्य होते थे।

१ वही १२७

२ शा भा वही

आङ्गिरस

शाब्दिक अर्थ

आङ्गिरस शब्द (पु) आङ्गिरस अपत्यम् इत्यर्थे अङ्गिरस् + अण् से निषपन्न होता है ।^१ इसके शाब्दिक अर्थ है — बृहस्पति, अङ्गिरस ऋषि का पुत्र । अग-अग मे व्याप्त प्राण, लोको मे रस या परम बल रूप से विद्यमान, अथर्ववेद का एक विद्वान् ।^२

उपनिषद् और आङ्गिरस

प्रमुख उपनिषदो मे 'आङ्गिरस' शब्द आठ बार उपलब्ध होता है^३ । छादोग्योपनिषद् मे आङ्गिरस गोत्रवाले घोर नामक ऋषि का सदर्थ मिलता है ।^४ ऋग्वेद मे घोर आङ्गिरस मन्त्रद्रष्टा ऋषि थे ।^५ उन्होने देवकी पुत्र कृष्ण को यज्ञदर्शन का उपदेश दिया था । तद्धेतुदघोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवकीपुत्राय^६ । बृहदारण्यकोपनिषद् मे महर्षि याज्ञवल्क्य और भुज्यु लाह्यायनि का सवाद मिलता है । भुज्यु न महर्षि से पूछा, 'हे याज्ञवल्क्य । हम मद्र देश मे अध्ययनार्थ अथवा व्रताचरण करने हेतु 'चरक' अथवा 'अध्वर्यु' होकर विचरण कर रहे थे । घूमते-घूमते हम 'पतञ्जल काप्य' के यहाँ पहुँचे । उनकी पुत्री गन्धर्वगृहीता थी । हमने उस गन्धर्व से पूछा कि 'तुम कौन हो ?' तब उस गन्धर्व ने बताया कि 'मै नाम से सुधन्वा

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ १७७

२ वैदिक कोश पृ २२८

३ Concordance P 159

४ घोरो नामत आङ्गिरसो गोत्रत कृष्णाय देवकीपुत्राय शिष्योक्तोवाच ।

छा उप शा भा ३१७६

५ प्राचीन चरित्रकोश, पृ २००

६ छा उप ३१७६

हूँ और मेरा गोत्र आङ्गिरस है ।' हमने पूछा आपने तो दिग्दिगन्त मे भ्रमण किया है, यह बताइये कि 'पारिक्षित कहाँ रहे' ?^१ 'पारिक्षित कहाँ रहे' इस सबध मे उस गन्धर्व ने हमे सब बाते बता दी । भुज्यु के इस कथन का अभिप्राय यह है कि वे महर्षि याज्ञवल्क्य को यह बताना चाहते थे कि उसने दिव्य जीवो से ज्ञान प्राप्त किया है और वह विद्या सम्पन्न है । अतः इस आख्यायिका से यह पता चलता है कि दिव्य गन्धर्वों मे आङ्गिरस गोत्र होता था^२ । बृहदारण्यकोपनिषद् मे 'मधुविद्या' की सम्प्रदाय परम्परा मे^३ और 'याज्ञवल्कीय काण्ड' की वशपरम्परा^४ मे 'अयास्य आङ्गिरस' के सदर्थ उपलब्ध होते हैं । इसी उपनिषद् मे 'प्राण' की भी आङ्गिरस सज्ञा मिलती है ।

निर्वचन - १

आस्येऽन्तरिति सोऽयास्य आङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः ।^५

अर्थात् यह प्राण आस्य के भीतर है, अतः यह अयास्य आङ्गिरस है, क्योंकि यह अङ्गो का रस है । यह प्राण मुख्य है । क्यों ? क्योंकि यह मुख मे रहने वाला है । यह मुख्य प्राण कहाँ रहता है ? यह मुख्य प्राण 'आस्य' याने कि मुख के भीतर रहता है । इसीलिये इसे 'अयास्य' कहते हैं । प्राण को आङ्गिरस भी कहते हैं । प्राण आङ्गिरस क्यों है ? इस विषय मे एक आख्यायिका उपलब्ध होती है । प्रजापति के दो पुत्र थे — देव और असुर । देव छोटे थे और असुर बड़े थे । वे दोनो ब्रह्माण्ड मे अर्थात् पृथिव्यादि लोको मे और पिड मे अर्थात् इन्द्रियादि लोको मे अपना आधिपत्य पाने के लिये परस्पर स्पर्धा करने लगे । देवो ने सोचा कि ब्रह्माण्ड तथा पिड तो यज्ञ है फिर क्यों न 'उद्गीथ' द्वारा हम असुरो का अतिक्रमण करे । एतदर्थ सबसे पहले उन्होने 'वाणी' से कहा कि, 'तुम हमारी उद्गाता बनकर उद्गान करो ।' वाणी ब्रह्माण्ड और पिड मे उद्गाता बनकर उद्गान करने लगी । वाणी ने यह तो कह दिया कि मेरे (उद्गान सम्बन्धी) कर्म का फल समस्त देव (इन्द्रियों) भोगे परन्तु

- १ मन्त्रेषु चरका पर्यव्रजाम ते पतञ्जलस्य काप्यस्य गृहानैम तस्यासीद् दुहिता गन्धर्वगृहीता तमपृच्छाम कोऽसीति सोऽब्रवीत् सुधन्वाङ्गिरस इति । बृह उप ३ ३ १
- २ स च गन्धर्व सर्वमस्मभ्यमब्रवीत् । तेन दिव्येभ्यो मया लब्ध ज्ञानम् । शा भा वही
- ३ वही २ ६ ३
- ४ वही ४ ६ ३
- ५ बृह उप १ ३ ८

वह जो शुभ भाषण करती थी उसे उसने अपने लिये ही रख लिया। असुरों ने उसकी स्वार्थभावना को जान लिया। वे कहने लगे कि देवगण इस उद्गाता के द्वारा हमारा अतिक्रमण करेंगे। उन्होंने वाणी के पास जाकर उसे पाप से बीध दिया। अब वाणी 'अप्रतिरूप' अर्थात् शास्त्र निषिद्ध भाषण भी करने लगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पाप से बिधने पर वह असभ्यतापूर्ण, बीभत्स और अनृतभाषण भी करने लगी। यही पाप है^१।

'वाक्' के बाद देवों ने 'घ्राण' से, 'चक्षु' से, 'श्रोत्र' से और 'मन' से क्रमशः उद्गाता बनने को कहा। जब वे बारी-बारी से उद्गान करने लगे तो असुरों ने घ्राण को, चक्षु को, श्रोत्र को और मन को भी क्रमशः पाप से बीध दिया। फलस्वरूप 'घ्राण' सुगन्ध के साथ दुर्गन्ध को भी सूँघने लगी। 'चक्षु' अच्छे के साथ-साथ बुरा भी देखने लगे। 'श्रोत्र' अच्छी बातों के साथ बुरी बातें भी सुनने लगे। 'मन' अच्छे सकल्प के साथ बुरे सकल्प भी करने लगा। अतः असुरों ने सभी देवों और उनकी प्रतिनिधि इन्द्रियों को पाप से बीध दिया। देवता उन्हें पराजित करने में सफल नहीं हुए। अन्त में देवों ने मुख में निवास करने वाले 'प्राण' को कहा कि, 'तुम उद्गाता बनो।' प्राण ने कहा, 'बहुत अच्छा'। प्राण ब्रह्माण्ड और पिण्ड में उद्गाता बन देवों के लिये उद्गान करने लगा। असुरों ने प्राण को भी पाप से बीधना चाहा। परन्तु जैसे मिट्टी का ढेला पत्थर से टकराकर चूर-चूर हो जाता है वैसे ही असुर भी प्राण से टकराकर नष्ट हो गये। विध्वंस होते हुए ढेले की तरह चारों ओर बिखरकर वे नष्ट हो गये। तब देवगण प्रकृतिस्थ हो गये और असुरों का पराभव हुआ^२। अयास्य प्राण ने, वागादि इन्द्रियों को अग्न्यादि देवभाव से संयुक्त किया। इसी से वह भूतो और इन्द्रियों का आङ्गिरस अर्थात् आत्मा है।^३

प्राण आङ्गिरस क्यों है ? क्योंकि वह कार्य-कारण रूप अङ्गों का याने कि इन्द्रियों का रस (सार) अर्थात् आत्मा है। प्रश्न हो सकता है कि प्राण का अङ्गिरसत्व क्यों है ? क्योंकि जब प्राण शरीर से निकल जाता है तो शरीर सूख जाता है। आङ्गिरसोऽङ्गानां रसः।

१ वही १३ १-६

२ वही १३ ७

३ शा भा वही

निर्वचन - २

सोऽयास्य आङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः प्राणो वा अङ्गानां रसः प्राणो हि वा अङ्गानां रसस्तस्माद्यस्मात्कस्माच्चाङ्गात्प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यत्येष हि वा अङ्गानां रसः ।^१

प्राणो हि अङ्गानां रसः — अर्थात् प्राण ही अङ्गों का रस है । उपर्युक्त निर्वचन में 'हि' शब्द महत्वपूर्ण है । 'हि' शब्द प्रसिद्धि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । प्राण का ही 'अङ्गरसत्व' प्रसिद्ध है । क्यो ? क्योकि जिस किसी भी अङ्ग से अथवा शरीर से प्राण उत्क्रान्त कर जाता है याने कि निकल जाता है वह अङ्ग 'शुष्क' — नीरस हो जाता है अर्थात् सूख जाता है । अतः निश्चय से ही यही प्राण अङ्गों का रस है — आङ्गिरस है । प्राण ही समस्त भूतो और इन्द्रियो की आत्मा है । प्राण-संज्ञक आत्मा की ही आङ्गिरस संज्ञा है ।

आदित्य

शाब्दिक अर्थ

आदित्य (पु) शब्द अदिति + ण्य से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ हैं— सूर्य, अदिति का पुत्र, देवता, बारह आदित्य—धाता, मित्र, अर्यमा, रुद्र, वरुण, सूर्य, भग, विवस्वान्, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु।^१

उपनिषद् और आदित्य

प्रमुख उपनिषदों में 'आदित्य' शब्द सौ से भी अधिक बार^२ उपलब्ध होता है। छान्दोग्योपनिषद् में आदित्य को उद्गीथ की सज्ञा दी गई है।

असौ वा आदित्य उद्गीथ^३

यह आदित्य ही उद्गीथ है। परन्तु प्रश्न उठता है कि 'उद्गीथ' सज्ञक आदित्य कैसे गमन करता है? क्योंकि आदित्य (सूर्य) मानो 'ओम्' ऐसा उच्च स्वर में घोष करता हुआ उदित होता है। यह उद्गीथ ही प्रणव है, ओम् है^४। प्रश्न हो सकता है कि आदित्य उद्गीथ सज्ञक अक्षर को 'ओम्' इस प्रकार उच्चारण करते हुए कैसे जाता है? यह आदित्य उदित होता हुआ प्रजाओं के अन्न की उत्पत्ति के लिये उद्गान करता है। क्योंकि यदि आदित्य आकाश में देदीप्यमान न हो तो पृथिवी पर व्रीहि और यवादि अन्न की उत्पत्ति संभव नहीं है। अतः जिस प्रकार उद्गाता अन्न के लिये उद्गान करता है वैसे ही आदित्य भी पृथिवी पर प्रभूत अन्न उपजाने के लिये उद्गान करने के कारण उद्गीथ है। इतना ही नहीं उदित होता

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ १८४

२ Concordance 179-183

३ छा उप १५१, २२०१

४ असौ वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव ओमिति ह्येष स्वरन्नेति। वही

हुआ आदित्य रात्रि के अधिकार और उससे होने वाले प्राणियों के भय को भी नष्ट करता है। उद्गीथ के तीन अक्षरो उद् + गी + थ में आदित्य ही प्रथम अक्षर 'उद्' है। 'उद्' का अर्थ है — ऊपर, ऊपर की ओर गति। उदित होता हुआ आदित्य भी आकाश में ऊपर की ओर गमन करता है। इसीलिये आदित्य की 'उत्' सज्ञा है।^१ अथवा ऊँचा होने के कारण आदित्य ही 'उत्' है। अग्नि आदि को निगलने के कारण वायु ही 'गी' है और यज्ञकर्म का आश्रय होने से अग्नि ही 'थ' है।^२

आदित्यः सामः

साम (समावेद सामगान) में दो वर्ण है — सा + अम। द्यौ ही ऋक् है और आदित्य 'साम' है। वह यह आदित्यरूप साम द्यौरूप ऋक् में अधिष्ठित है। जैसे आदित्य का आधार 'द्युलोक' है वैसे साम का आधार 'ऋक्' है। ऋक् में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है। ऋक् और साम में इतनी अभिन्नता है कि द्यौ मानो 'सा' है, और आदित्य अम है। इस प्रकार ये दोनों मिलकर 'साम' है।^३

आदित्य ऊकारः

स्तोभाक्षरसबन्धिनी उपासनाओं के अतर्गत आदित्य 'ऊकार' है ऐसा वर्णित किया गया। 'आदित्य ऊकारो'।^४ अर्थात् ऊपर की ओर स्थित आदित्य का ही उद्गाता गान करते हैं। अतः ऊकार ही 'स्तोभ' है। आदित्य देवतासम्बन्धी साम में 'ऊ' स्तोभ है।

आदित्यः प्रतिहारः

सामगान की पाँच अथवा सात भक्तियाँ हैं — प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार उपद्रव और निधन। इन पाँच में ही हिङ्कार और ओङ्कार को सम्मिलित करने पर इनकी संख्या सात होती है। सामगान का प्रारम्भ 'हिकार' से होता है। जब गान प्रारम्भ होता है, उसे प्रस्ताव कहते हैं। गाते हुए उच्च-स्वर में पहुँच जाना ही

१ अथाधिदैवत य एवासौ तपति तमुद्गीथमुपासतोद्यन्वा एष प्रजाभ्य उद्गायति। उद्य
स्तमोभयपहन्त्यपहन्ता ह वै भयस्य तमसो भवति। वही १ ३ १

२ आदित्य एवोद्वायुर्गिरिग्नस्थः। वही १ ३ ७

३ आदित्य साम। वही १ ६ ३

४ छा उप १ १३ २

‘उद्गीथ’ है फिर धीमे स्वर में आना ‘प्रतिहार’ है और सामगान की समाप्ति ‘निधन’ है । लोकविषयक पाँच प्रकार की सामोपासना में आदित्य ‘प्रतिहार’ है क्योंकि वह प्रत्येक प्राणी के अभिमुख है । शकराचार्य के अभिमत में, ‘सब लोग यह अनुभव करते हैं कि वह, ‘मा प्रति, मा प्रति’ अर्थात् ‘मेरे सम्मुख’ है, ‘मेरे सम्मुख’ है ।

आदित्यः प्रस्तावः^१

आवृत्तिकालिक अधोमुख लोको में जब पञ्चविध सामोपासना की जाती है तब आदित्य ‘प्रस्ताव’ हो जाता है क्योंकि सूर्य के उदित होने पर ही पृथिवीलोक के समस्त प्राणी अपने-अपने कार्यों को करना प्रारम्भ करते हैं । जैसे ही सूर्य की पहली किरण आकाश में उदित होती है पृथिवी का अधिकार नष्ट हो जाता है और सूर्य उसे देदीप्यमान कर देता है । पक्षी अपने नीड से निकलकर उन्मुक्त आकाश में विचरण करने लगते हैं । पशु भी चरने के लिये चारागाहों की ओर निकल पड़ते हैं । किसान अपने कंधे पर हल रखकर खेतों में चले जाते हैं । स्त्रियाँ और बच्चे भी क्रियाशील हो जाते हैं । सम्पूर्ण पृथिवी के प्राणियों को सूर्य का आगमन कर्मशील बना देता है ।^२ अतः आदित्य प्रस्ताव है ।

आदित्य और बृहत्साम

बृहत्सामोपासना में उदीयमान सूर्य ‘हिकार’ है । उदित हुआ सूर्य कर्मों के प्रस्तवन का हेतु होने के कारण ‘प्रस्ताव’ है । उदित प्रस्ताव^३ । मध्याह्न कालीन सूर्य उत्कृष्ट होने के कारण ‘उद्गीथ’ है । पशु आदिको चारागाहों से घरों की ओर ले जाने के कारण अपराह्न सूर्य ‘प्रतिहार’ है । अस्त हुआ सूर्य ‘निधन’ है क्योंकि वह रात में सम्पूर्ण प्राणियों को अपने-अपने घरों में निहित कर देता है । अतः बृहत्साम आदित्य-सूर्य में स्थित है क्योंकि बृहत् का सूर्य ही देवता है ।^४ आदित्य का यह पञ्चविध बृहत्साम है ।

ॐ असौ वा आदित्यो देवमधु

१ आदित्य प्रस्ताव । वही २२२

२ उदिते ह्यादित्ये प्रस्तूयन्ते कर्माणि प्राणिनाम् । शा भा वही

३ वही २१४१

४. उधन्धिकार उदित प्रस्तावो मध्यन्दिन उद्गीथोऽपराह्न प्रतिहारोऽस्तयन्निधनमेतद्बृहदादित्ये प्रोतम् । वही

ॐ यह आदित्य निश्चय ही देवताओं का मधु है। अर्थात् देवताओं को प्रसन्न करनेवाला होने से वह आदित्य मधु है। जैसे मधु अत्यन्त मीठा होता है वैसे ही सूर्य की मधुरता है। सूर्य की मधुरता आदित्य-ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। मधुकर के मधु के समान इस मधु का द्युलोक ही तिरछा बाँस है क्योंकि द्युलोक तिरछा ही दिखाई देता है। अतरिक्ष मधु का छत्ता है। वह द्युलोकरूपी बाँस में मानो लटकता रहता है। मधुरूप सूर्य का आश्रय होने से भी अतरिक्षलोक ही मधु का छत्ता है। स्वराट् अर्थात् स्वयं-प्रकाश सूर्य की जो किरणे हैं, वे निश्चय ही जल हैं, क्योंकि सूर्य अपनी किरणों से ही पृथिवी के जलाशयों के जल को खींचता है। वह सूर्यरश्मिस्थ जल भ्रमरपुत्रों के सम्मान पुत्ररूप है, क्योंकि छत्ते के छिद्रों में ही भ्रमरपुत्र रहते हैं। अतः सूर्य के चारों तरफ फैली हुई किरणे ही मधुमक्खियों के बच्चे हैं।^१

मधु के आश्रयभूत उस सूर्यरूप मधु की जो पूर्वदिशागत किरणे हैं वे ही इस (अन्तरिक्षरूप छत्ते) के पूर्वदिशावर्ती छिद्र हैं। ऋचाये मधुमक्खियाँ हैं। ऋग्वेद पुष्प है। मधुमक्खियाँ पुष्प के जिस रस को चूसती हैं, वह रस ऋचाओं का अमृतमय रस है। जैसे पुष्पो को तपाने से इत्र निकलता है वैसे ही ऋचाओं ने ऋग्वेद का अभिताप किया। उस अभितप्त ऋग्वेद से यज्ञ, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाद्यरूप रस उत्पन्न हुआ।^२ वह रस झरा। झरकर उसने आदित्य का आश्रय लिया। आदित्य का जो रोहित-लाल रूप है वही रस है।^३ आदित्य की दक्षिण दिशा की किरणे छत्ते की दक्षिण दिशावर्तिनी मधुनाडियाँ हैं, यजुर्वेद के मंत्र ही मधुमक्खियाँ हैं, यजुर्वेद पुष्प है, मधुमक्खियाँ पुष्प के जिस रस को चूसती हैं वह रस यजुर्वेद के मंत्रों का अमृतमय रस है। आदित्य का जो शुक्लरूप है वह इस रस का रूप है।^४ आदित्य की पश्चिम दिशा की किरणे छत्ते की पश्चिमदिशा की मधुनाडियाँ हैं, साममंत्र

१ ॐ असौ वा आदित्यो देवमधु तस्य द्यौरैव तिरश्चीनवः शोऽन्तरिक्षमपूपो मरीचय पुत्रा । वही ३ १ १

२ तस्य ये प्राञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधुनाडयः । ऋच एव मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्प ता अमृता आपस्ता वा एता ऋचः । वही ३ १ २-३

३ वही ३ १ ४

४ वही ३ २ १-३

ही भ्रमरियाँ हैं, सामवेद पुष्प है । भ्रमरियाँ जिस रस को चूसती हैं, वह रस साम की गीतिकाओं का अमृतमय रस है । आदित्य का जो कृष्ण रूप है, वह इस रस का ही रूप है ।^१ आदित्य की उत्तरदिशा की किरणें छत्ते की उत्तरदिशा की मधुनाडियाँ हैं, अथर्वाङ्गिरस श्रुतियाँ ही भ्रमरियाँ हैं । इतिहासपुराण पुष्प है, भ्रमरियाँ पुष्प के जिस रस को चूसती हैं, वह रस इतिहासपुराण का अमृतमय रस है । आदित्य का जो परम कृष्ण रूप है, वह इस रस का ही रूप है ।^२ आदित्य की ऊपर की जो किरणें हैं, वे छत्ते के ऊपर की दिशा की मधुनाडियाँ हैं, गुरु के गुह्य आदेश ही भ्रमरियाँ हैं, ब्रह्म पुष्प है, भ्रमरियाँ पुष्प के जिस रस को चूसती हैं, वह रस ब्रह्मज्ञान का अमृतमय रस है ।^३ वह रस जब झरा तब उसने आदित्य का आश्रय लिया । वह रस आदित्य के चारों ओर एकत्रित हो गया । आदित्य-सूर्य के मध्य में जो चंचल सा, हिलता-डुलता सा दिखाई देता है वही मधु है ।^४

आदित्यो ब्रह्म

यह 'आदित्य' सब प्राणियों को मधु-समान प्रिय है । आदित्य को सब प्राणी मधुसमान प्रिय है । आदित्य में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यह समष्टि-रूप ब्रह्माण्ड का 'आत्मा' है । शरीर में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यह व्यष्टि-रूप पिंड का 'आत्मा' है । 'आत्मा' ही अमृत है । आत्मा ही ब्रह्म है । यही 'सर्व' याने कि सब कुछ है ।^५ आदित्य ही ब्रह्म है । 'आदित्यो ब्रह्म'^६ । अतः उपनिषदों में आदित्य को उद्गीथ साम, उकार, प्रतिहार, प्रस्ताव, बृहत्साम, देवमधु और ब्रह्म कहा गया है ।

१ वही ३३१-३

२ वही ३४१-३

३ वही ३५१-२

४ तदव्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य मध्ये क्षोभत इव ।

वही ३५३

५ अयमादित्य सर्वेषां भूतानां मध्वस्यादित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु
यश्चायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयोऽमृतमय पुरुषो यश्चायमध्यात्म
चाक्षुषस्तेजोमयोऽमृतमय पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं बृहमेदं सर्वम् ।

बृह उप २५५

६ वही ३१९१

निर्वचन-१

कतम आदित्या इति द्वादश वै मासाः संवत्सरस्यैत आदित्या एते हीदं सर्वमाददाना यन्ति ते यदिदं सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ।^१

महर्षि शाकल्य ब्रह्मनिष्ठ महर्षि याज्ञवल्क्य से देवताओं की सख्या के विषय में प्रश्न करते हैं । याज्ञवल्क्य उन्हें बताते हैं कि आठ वसु, ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य — ये इकतीस देवगण हैं । इन्द्र और प्रजापति के साथ ये तैंतीस हो जाते हैं । महर्षि शाकल्य आदित्यों के विषय में प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि 'कतम आदित्या इति ?' अर्थात् आदित्य कौन हैं ? महर्षि याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि, 'बारह मास संवत्सररूप काल के अवयव प्रसिद्ध हैं — वे ही बारह आदित्य हैं । ये बारह मास 'आदित्य' कैसे हैं ? क्योंकि ये बारह मास ही पुनः परिवर्तित होते हुए प्राणियों की आयु और कर्मफल का आदान-ग्रहण करते हुए चलते हैं । वे चूँकि सबका आदान करते हुए चलते हैं, इसलिये 'आददाना यन्ति' इस व्युत्पत्ति के अनुसार आदित्य कहलाते हैं ।

निर्वचन - २

प्राणा वावादित्या एते हीदं सर्वमाददते ।^२

छादोग्योपनिषद् में आत्मयज्ञोपासना का वर्णन करते हुए बताया गया है कि पुरुष जीवन ही मानो 'एक यज्ञ' है । सोम यज्ञ के तीन समय होते हैं — प्रातः, मध्य और तृतीय । प्रत्येक समय को 'सवन' कहते हैं ।^३ प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन और तृतीय सवन । प्रातः सवन में २४ अक्षरों का 'गायत्री' छन्द, माध्यन्दिन सवन में ४४ अक्षरों का 'त्रिष्टुप्' छन्द और तृतीयसवन में ४८ अक्षरों का 'जगती' छन्द प्रयुक्त होता है । इन तीनों के देवता क्रमशः वसु, रुद्र और आदित्य हैं । प्राण ही वसु है । प्राण ही रुद्र है और प्राण ही आदित्य है ।^४

प्राण को आदित्य इसलिये कहते हैं क्योंकि जैसे आदित्य सबको लिये हुए है, पकड़े हुए है याने कि धारण किये हुए है वैसे ही प्राण समस्त वागिन्द्रियादि को पकड़े हुए है, धारण किये हुए है । आपाततः यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि प्राण शरीर को कैसे धारण करता है ? इस विषय में एक आख्यायिका प्रश्नोपनिषद्

१ वही ३९५

२ छा उप ३१६५

३ वही ३१६१-४

४ वही ३१६५ प्रश्न उप १५

में मिलती है। एक बार की बात है कि वाणी, मन चक्षु तथा श्रोत्र एक दूसरे से झगड़ने लगे और कहने लगे कि हम पिण्ड अर्थात् देह को धारण कर रहे हैं। इन्हे परस्पर झगड़ते हुए देखकर सर्वश्रेष्ठ प्राण ने कहा — तुम सब अज्ञान को प्राप्त मत करो। मोह में मत पड़े रहो। मैं ही अपने आपको प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन पाँच भागों में बाँटकर— इस वाण रूप जड़-चेतन जगत को ऐसे धारण कर रहा हूँ जैसे छप्पर को बल्ली धारण किये रहती है। पाँचों इन्द्रियों ने 'प्राण' की इस बात पर अश्रद्धा व्यक्त की। फलस्वरूप प्राण भी अपने अभिमान को रोक न सका। वह भी शरीर से उत्क्रमण करने लगा। जैसे ही वह शरीर से निकलने लगा इन्द्रियाँ भी शरीर में स्थिर नहीं रह सकी। वे भी बाहर निकलने लगी। जब प्राण शरीर में ठहर गया तो वे सब भी ठहर गईं।^१ अत आदित्य ही प्राण है। 'आदित्यो ह वै प्राण।'^२ अत वागिन्द्रयादि को ग्रहण करने के कारण ही प्राण को आदित्य कहा गया है।

आदित्य के उपर्युक्त औपनिषदिक निर्वचनों से यह ज्ञात हो जाता है कि सवत्सर के बारह मास और प्राण सबको ग्रहण करने के कारण आदित्य कहलाते हैं।

१ प्रश्न उप २१-३, बृह उप १-३, ३-१

२ वही १५

आयास्य

शाब्दिक अर्थ

कोशग्रन्थो से ज्ञात होता है कि लौकिक सस्कृत में आयास्य शब्द उपलब्ध नहीं होता है।^१

उपनिषद् और आयास्य

प्रमुख उपनिषदों में 'आयास्य' शब्द मात्र एक बार छान्दोग्योपनिषद् में मिलता है।^२ आयास्य नाम के ऋषि थे। आयास्य ऋषि ने प्राण के रूप में ही उद्गीथ की उपासना की थी। लोक में प्राण को ही आयास्य माना जाता है।

निर्वचन - १

तेन त ह्यायास्य उद्गीथमुपासांचक्र एतमु एवायास्यं मन्यन्त आस्याद्यदयेते।^३

'अस्य' याने कि मुख से निकलने के कारण प्राण की 'आयास्य' सज्ञा है। आयास्य ऋषि ने प्राणरूप होकर प्राणमय उद्गीथ की उपासना की थी।

निर्वचन - २

अयमास्येऽन्तरिति सोऽयास्य।^४

बृहदारण्यकोपनिषद् में 'आयास्य' के स्थान पर 'अयास्य' शब्द मिलता है। यहाँ यह अङ्गिरस ऋषि का विशेषण है 'आस्य' अर्थात् मुख के भीतर रहने के कारण 'प्राण' ही 'अयास्य' है।

१ शब्दार्थ कौस्तुभ

२ Concordance p 193

३ छा उप १२१२

४ बृह उप १३८

यही अयास्य प्राण शरीर के समस्त अङ्गों का रस होने के कारण 'आङ्गिरस' कहलाता है । अतः प्राण की ही 'अयास्य आङ्गिरस' सज्ञा है । अतः उपर्युक्त निर्वचन से ज्ञात होता है कि मुख में रहने के कारण ही प्राण की 'आयास्य और 'अयास्य' सज्ञाये हुई ।

इन्द्र

शाब्दिक अर्थ

इन्द्र शब्द (वि) इन्द्र धातु मे र् प्रत्यय जोडने पर निष्पन्न होता है । इसके शाब्दिक अर्थ है — ऐश्वर्यवान्, विभूतिसम्पन्न, श्रेष्ठ । (पु) देवताओ का राजा, मेघो का राजा, वृष्टि का राजा, स्वामी, प्रभु, शासक, वैदिक देवता विशेष ।^१

वैदिक कोश के अनुसार इन्द्र के अनेक अर्थ है — (१) 'इरा दृणाति' अर्थात् अन्न को पानी वरण कर अकुरित करता है । (२) 'इरा ददाति' अर्थात् अन्न देता है । (३) 'इरा दधाति' अर्थात् अन्न धारण करता है । (४) 'इरा दास्यति' अर्थात् अन्न दारवाता है । (५) 'इरा धारयते' अर्थात् अन्न धारण करवाता है । (६) 'इराद' अर्थात् अन्न देनेवाला है । (७) इराध अर्थात् इरा धारण करनेवाला है । (८) इरा अर्थात् मेघ का विदारण करनेवाला है । इरा + दृ' अथवा 'दा' या 'धा' + रक् से इन्द्र शब्द बनता है । (९) 'इन्द्रवे द्रवति' । अर्थात् इन्द्र सोम पीने के लिये आता है । 'अमृतेन सर्वस्य क्लेदयति' अर्थात् इन्द्र अमृत से सभी को तृप्त करने वाला चन्द्रमा है । (१०) 'इन्द्रौ रमते' अर्थात् सोम मे रमता है । इन्द्ररम = इन्द्र । (११) 'इन्ध' (दीप्ति अर्थ मे) + रक् = इन्ध = इन्द्र । अर्थात् जीवो को अन्नोत्पत्ति द्वारा दीप्त करता है । (१२) 'तत् यत् एन प्राणै समैन्धन् तत् इन्द्रस्य इन्द्रत्वम्' अर्थात् जो प्राणो से दीप्त किया वह इन्द्र का इन्द्रत्व है । (१३) 'इद करणात्' अर्थात् 'इद सर्वम् असौ अकरोत्', यह सब इसने किया । इदकर, इन्द्र परमात्मा । (१४) 'इद दर्शनात्' — 'इद सर्व असौ अद्राक्षीत्' अर्थात् वह सब इसने देखा । इददर्शी 'इन्द्र - ईश्वर (१४) इद् + शत् = इन्द्रन् = ईश्वर, इन्द्र ऐश्वर्य अर्थवाला है । (१५) इन्द्रव - शत्रुणा दारयिता अर्थात् ऐश्वर्यवान् हो शत्रुओ का दारण करनेवाला है अथवा द्रावयिता-

द्रवित करनेवाला है। अथवा 'यज्वनाम् आदरयिता' अर्थात् यजमानों का आदर करनेवाला है। (१६) इन्द्र के अनेक अर्थ हैं — ईश्वर, जीवात्मा, राजा, विद्वान्, आचार्य ऐश्वर्य, सेनापति, राष्ट्र, सूर्य, पुत्र, चन्द्रमा, जल से आर्द्र मेघ, जीव, ओषधिगण, परमात्मा, भूमि में जल देनेवाला, भूमि को हल से विदारण करनेवाला कृषक, अन्नो को काटने वाला, धारण करनेवाला, अन्नो को देने वाला, ऐश्वर्यवान् प्रभु।^१

उपनिषद् और इन्द्र

प्रमुख उपनिषदों में 'इन्द्र' शब्द लगभग इकतीस बार मिलता है।^२ 'इन्द्र' इन्द्र का नाम है।^३ इन्द्र ब्रह्म है। एष ब्रह्मैषः इन्द्रः।^४ इन्द्र मधवन् है। अथेन्द्रमब्रुवन्मधवन्नेतद्विजानीहि।^५ स्तनयितुः अर्थात् विद्युत् ही इन्द्र है।^६ इन्द्र का इन्ध नाम है। इन्धो ह वै नामै।^७ प्राण ही अपने तेज से इन्द्र अर्थात् सकलैश्वर्यसम्पन्न है। इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा।^८ प्राण की सज्ञा इन्द्र है और वह असपत्न है अर्थात् शत्रुरहित है।^९ तैत्तिरीय देवताओं में इन्द्र को भी परिगणित किया गया है। इन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशाविति।^{१०} इन्द्र माया के द्वारा विभिन्न रूपों को धारण करता है। इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते।^{११} इन्द्र सभी देवताओं से अधिक दीप्तिमान् क्योंकि सबसे पहले उन्हें ही ब्रह्मज्ञान हुआ था।^{१२} सम्पूर्ण स्वर इन्द्र की आत्मा है। सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मनः।^{१३} इन्द्र का कर्म 'बल' है। सारे स्वर

१ वैदिक कोश पृ २८३-४

२ Concordance p 209

३ ऐत उप ३१४

४ वही ५३

५ केन उप २४

६ बृह उप ३९६

७ वही ४२२

८ प्रश्न उप २९

९ बृह उप १५१२

१० वही ३९२

११ वही २५१९

१२ तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देवान्स ह्येनन्नेदिष्ट
पस्पर्श स ह्यनेत्रथमोविदाञ्चकार ब्रह्मेति । केन उप ४३

१३ छा उप २२२३

घोषयुक्त और बलयुक्त उच्चारण किये जाने चाहिये । सर्वे स्वरा घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्या इन्द्रे बल ददानीति ।^१

निर्वचन-१

तस्मादिदन्द्रो नाम इदन्द्रो ह वै नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया इव हि देवाः^२ ।

अर्थात् लोक में ईश्वर 'इदन्द्र' नाम से प्रसिद्ध है । 'इदन्द्र' नाम क्यों है ? क्योंकि जो इसे देखता है वह परमात्मा 'इदन्द्र' नामवाला है । वह किसे देखता है ? यह प्रश्न होने पर बताया जाता है कि 'विधाता ने याने कि स्रष्टा ने सर्वसुन्दर पुरुष अर्थात् मानव शरीर की रचना की । अग्नि ने वाणी बनकर मुख में, वायु ने प्राण बनकर नासिका-रन्ध्रों में, सूर्य ने चक्षु-इन्द्रिय होकर नेत्रों में, दिशाओं ने श्रोत्रेन्द्रिय होकर कानों में, ओषधि-वनस्पतियों ने लोम होकर त्वचा में, चन्द्रमा ने मन होकर हृदय में, मृत्यु ने अपान होकर नाभि में तथा जल ने वीर्य होकर लिङ्ग में प्रवेश किया ।^३' परमात्मा ने विचार किया कि यह पिण्ड-शरीर मेरे बिना कैसे रहेगा ? शरीर तो जड़ है । इसे क्रियाशील बनाने के लिये उसने उस शरीर में प्रवेश किया, क्योंकि उसने सोचा यदि मेरे बिना ये सब इन्द्रियाँ अपना-अपना कार्य करने में समर्थ हो जायें तो मेरा क्या प्रयोजन है ? परन्तु यह संभव नहीं, क्योंकि चेतन के बिना जड़ कर्मशील नहीं हो सकता । अतः ब्रह्म ने इस शरीर की सीमा-मूर्द्धा को ही विदीर्ण कर उसमें प्रवेश किया । विदीर्ण करने के कारण ही उस द्वार का नाम 'विदृति' हुआ । यह द्वार नानन्दन-आनन्दप्रद है । जीवात्मा जब शरीर में रहता है तो तीन आवसथो — उत्तम आवसथ, मध्यम आवसथ और निकृष्ट आवसथ में रहता है । तीन स्थानों (आवसथों) में रहता हुआ वह तीन अवस्थाएँ उत्पन्न कर देता है । वे अवस्थाएँ हैं— जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति । ये तीनों अवस्थाएँ 'स्वप्न' ही हैं ।^४ क्यों ? क्योंकि इन तीनों अवस्थाओं में जीव अविद्या के कारण गाढ़ निद्रा में सोया रहता है । जब तक ब्रह्मसाक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक जीव मानो सोया हुआ ही होता है ।

१ वही २२२५

२ ऐत उप १३१४

३ वही १२४

४ वही १३१२

जीवभाव से शरीर में प्रवेश करके परमात्मा भूतों को तादात्म्यरूप से ग्रहण करता है। जब परम कारुणिक गुरु, उस जीव के कान में आत्मज्ञान का बोध कराने वाले महावाक्य — ‘तत्त्वमसि’, ‘अहं ब्रह्मास्मि’ और ‘सर्वं खलु इदं ब्रह्म’ बोलता है, तब ‘पुर’ में शयन करने वाले आत्मा को आकाश के समान परिपूर्ण महान् ब्रह्मरूप से वह जान लेता है अर्थात् साक्षात्कार कर लेता है। फलस्वरूप वह कह उठता है कि, ‘अहो! मैंने अपने आत्मा के स्वरूप को ही इस ब्रह्मरूप से देखा है’। ‘इदम् + अदर्शम्’ अर्थात् मैंने यह देख लिया है।^१

इदम् + अदर्शम् का अर्थ है यह देख लिया है’। इसमें ‘इदम्’ के साथ अदर्शम् का ‘द + र’ जोड़ने से ‘इदम् + द + र’ बन गया। इसीलिये उसे ‘इदन्द्र’ कहते हैं। वस्तुतः ‘इदन्द्र’ शब्द है। इसी के बीच का ‘द’ हटाकर ‘इन्द्र’ बन जाता है। इस प्रकार ‘इदन्द्र’ होने पर भी ब्रह्मवेत्ता व्यवहार के लिये उसे ‘इन्द्र’ इस परोक्ष नाम से पुकारते हैं। पूज्यतम होने के कारण उसका प्रत्यक्ष नाम लेने में उन्हें भय लगता है। देवता भी ‘परोक्षप्रिय’ है क्योंकि वे रहस्यमयी भाषा को ही पसंद करते हैं। देवता अदृश्य, अव्यक्त वस्तुओं में प्रीति रखनेवाले हैं।^२ अतः ‘इदन्द्र’ का ही ‘इन्द्र’ परोक्ष नाम है।

निर्वचन - २

इन्धो ह वै नामैष योऽय दक्षिणेऽक्षन् पुरुषस्तं वा एतमिन्धं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणैव परोक्षोप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः^३।

अर्थात् यह जो दक्षिण नेत्र में पुरुष है, इन्धनामवाला है। ‘इन्धो ह वै नाम’। दीप्तिगुणवाला होने से इसका ‘इन्ध’ यह प्रत्यक्ष नाम है।^४ उसी इस पुरुष को ‘इन्ध’ होते हुए भी परोक्ष रूप से ‘इन्द्र’ कहते हैं। क्योंकि देवगण तो परोक्षप्रिय हैं। प्रत्यक्ष द्वेषी हैं। अर्थात् प्रत्यक्ष नाम ग्रहण से द्वेष करने वाले हैं।

उपर्युक्त औपनिषदिक निर्वचनों से यह ज्ञात होता है इन्द्र यह शब्द ‘इदन्द्र’ और ‘इन्ध’ से व्युत्पन्न है।

१ वही १३१३

२ वही १३१४

३ बृह उप ४२२

४ दीप्तिगुणत्वात् प्रत्यक्षं नाम अस्येन्ध इति, तमिन्ध सन्तमिन्द्र इत्याक्षते। बृह उप शा भा वही

उक्थ

शाब्दिक अर्थ

उक्थ शब्द (न) वच् धातु + थक् से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ हैं — स्तोत्र, सामवेद का प्रधान अंग, महाव्रत नामक यज्ञ, प्राण, ऋषभ नामक औषधि एव मन्त्र'।^१

उपनिषद् और उक्थ

प्रमुख उपनिषदों में 'उक्थ' शब्द केवल सात बार उपलब्ध होता है।^२ छान्दोग्योपनिषद् में आदित्यार्न्तगत और नेत्रार्न्तगत पुरुषों को अभिन्न बताते हुए कहा गया है कि, 'यह जो नेत्रों के मध्य पुरुष दिखाई देता है वही 'ऋक्' है, वही 'साम' है, वही 'उक्थ' है, वही 'यजु' है और वही 'ब्रह्म' है।^३ 'उक्थ' का सहचारी होने से 'स्तोत्र' ही 'साम' है। 'उक्थ' से भिन्न जो शस्त्र अर्थात् मन्त्र-विशेष है, वे ही 'ऋक्' है, तथा स्वाहा, स्वधा और वषट् आदि सम्पूर्ण वाक्य 'यजुः' है। सब का कारण और सर्वात्मक होने के कारण वह यजुः स्वयं पुरुष ही है। इस नेत्रस्थ पुरुष का वही रूप है जो आदित्यार्न्तगत पुरुष का है।^४ नेत्रस्थ पुरुष को 'उक्थ' की सज्ञा दी गई है। शुष्क भृङ्गार ऋषि के अभिमत में 'उक्थ' ही ब्रह्म है। **उक्थं ब्रह्मेति ह स्माह शुष्क भृङ्गारः**^५ की सज्ञा दी गई है।

बृहदारण्यकोपनिषद् के अनुसार प्राण ही 'उक्थ' है। उक्थ शस्त्र अर्थात् मन्त्रविशेष है। वही महाव्रत क्रतु में प्रधान होता है। जैसे प्राण समस्त इन्द्रियवर्ग

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ २२१

२ Concordance p 219

३ अथ य एषोऽन्तरिक्षिणि पुरुषो दृश्यते सैवर्कतत्साम तदुक्थ तद्यजुस्तद् ब्रह्म ।
छा उप १७५

४ उक्थ साहचर्याद्वा स्तोत्र साम ऋक् शस्त्रमुक्थादन्यत् । छां उप शा भा. वही

५ कौ उप २६

मे प्रधान है वैसे ही 'उक्थ' शस्त्रो मे प्रधान है । प्राण ही 'उक्थ' है ऐसी उपासना करनी चाहिये । प्राण ही आयु है और आयु प्राण है ।^१ जब तक शरीर मे प्राण रहते है तब तक आयु होती है । प्राणों के द्वारा ही मनुष्य इस ससार मे अमरत्व प्राप्त करता है । इन्द्रियवर्ग के बिना शरीर जीवित रह सकता है । कैसे ? जैसे नेत्रों के बिना अधा व्यक्ति, श्रोत्र के बिना बहरा व्यक्ति, वाणी के बिना गूंगा व्यक्ति, मन के बिना बालक के समान व्यक्ति और रेतस् के बिना नपुंसक व्यक्ति जीवित रह सकता है ।^२ परन्तु प्राणों के बिना वह जीवित नहीं रह सकता । प्राण ही शरीर को उत्थापित करते है, मानो उठाते है । इसलिये प्राण की उक्थ रूप मे उपासना करनी चाहिये ।

अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगृह्योत्थपयति तस्माद् एतद् एवोक्थम् उपसीत ।^३

निर्वचन

उक्थं प्राणो वा उक्थ प्राणो हीदं सर्वमुत्थापयति ।^४

अर्थात् प्राण ही 'उक्थ' है । कैसे ? प्राण ही सबको उत्थापित करते है याने कि उठाते है । शरीर इन्द्रियवर्ग के बिना जीवित रह सकता है । परन्तु प्राणों के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है । समस्त इन्द्रियवर्ग प्राण के शरीर मे रहते हुए ही क्रियाशील होता है । प्राण ही सबको उठाता है । अत उठाने के कारण ही प्राण 'उक्थ' है । प्राणवान् व्यक्ति ही उठ सकता है । प्राणहीन व्यक्ति मे उठने की सामर्थ्य नहीं रहती है । जब प्राण शरीर से निष्क्रमण करने लगता है तो जैसे सिन्धुदेशीय महान् अश्व पैर बाँधने के खूँटे को उखाड डालता है वैसे ही वह (प्राण) इन्द्रियों को स्थानच्युत करने लगता है । अत शरीर को उठाने एव इन्द्रियों को क्रियाशील करने के कारण प्राण की 'उक्थ' सज्ञा है ।

१ आयु प्राण प्राणो वा आयु , यावद्य हि अस्मिन्शरीरे प्राणो वसति तावद् आयु प्राणेन हु एवास्मिन्लोकेऽमृतत्वम् आप्नोति । वही ३ २

२ जीवति वागोपेतो मूकान् हि पश्याम जीवति चक्षुरोपेतोऽन्धान् हि पश्याम जीवति श्रोत्रोपेतो बधिरान् हि पश्याम , जीवति मनोपेतो बालान् हि पश्याम जीवति बाहुच्छिन्नो जीवत्यूरुच्छिन्न इत्येव हि पश्याम इति । वही ३ ३

३ वही

४ बृह उप ५ १३ १

उदन्या

शाब्दिक अर्थ

‘उदन्या’ शब्द (स्त्री) उदक + क्यच् नि उदन् आदेश + अङ् + टाप् से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ है — प्यास और तृषा।^१ वैदिक कोश के अनुसार इसका अर्थ है — जलसम्बन्धी।^२

उपनिषद् और उदन्या

प्रमुख उपनिषदों में ‘उदन्या’ शब्द केवल एक बार छान्दोग्योपनिषद् में उल्लेख होता है।^३ लोक में जैसे गाय ले जानेवाले को ‘गोनाय’ (ग्वाला), अश्व ले जानेवाले को ‘अश्वनाय’ (साईस) और पुरुष ले जानेवाले को ‘पुरुषनाय’ (सेनापति) कहते हैं वैसे ही पीये हुए जल को ले जानेवाले तेज को ‘उदन्या’ कहते हैं।

निर्वचन

तेज एव तत्पीत नयते तद्यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्तेज आचष्ट उदन्येति।^४

महर्षि उद्दालक आरुणि अपने पुत्र श्वेतकेतु को ‘सत्’ तत्त्व का उपदेश देते हुए पूछते हैं कि ‘जिस समय मनुष्य प्यासा (पिपासति) होता है और वह पानी पीना चाहता है तो इसका क्या कारण होता है ? इसका कारण यह है कि जो जल मनुष्य पीता है, उस पीये हुए जल को तेज सुखा देता है। क्योंकि अग्नि ही जल को सुखाने में समर्थ है। इसका तात्पर्य यह है कि तेज ही उसे रक्त एवं प्राणरूप में परिणत कर

१ शब्दार्थ कौस्तुभ २३५

२ वैदिक कोश पृ ३१५

३ Concordance P 228

४ छा उप ६/८५

देता है । यदि तेज उस पीये हुए जल को शोषित याने कि सुखाता नहीं तो शरीर में जल अधिक हो जाता । फलस्वरूप वह देह को आर्द्र करके शिथिल कर देता । अतः तेज द्वारा सर्वथा शोषित किये जाने पर ही पुरुष की जल पीने की पुनः इच्छा होती है । 'उदन्या' के इस औपनिषदिक निर्वचन से यह ज्ञात होता है कि पीये हुए जल को तेज ले जाता है अर्थात् अग्नि सुखा देती है, इसीलिये उसे 'उदन्या' कहा जाता है ।

उद्गीथ

शाब्दिक अर्थ

उद्गीथ शब्द उद् + 'गै' धातु (शब्दे) अथवा 'गा' धातु (स्तुतौ) मे थक् प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है ।^१ इसका शाब्दिक अर्थ है — ओकार - सपुटित सामगान की विशेष रीति ।^२

उपनिषद् और उद्गीथ

प्रमुख उपनिषदो मे 'उद्गीथ' शब्द छियासठ बार उपलब्ध होता है^३ । उद्गीथ मे तीन अक्षर है — उद् + गी + थ ।^४ 'ओम्' यह अक्षर उद्गीथ है ओमित्येतदक्षरमुद्गीथम् ।^५ ओम् का जब उच्च स्वर से गान किया जाता है तब उसकी सज्ञा 'उद्गीथ' हो जाती है । ओमिति ह्युद्गायति ।^६ उद्गीथ साम का रस है । कैसे ? चराचर भूतो का 'पृथिवी' रस है, क्योकि पृथिवी उत्पत्ति, स्थिति और लय का आश्रय है । पृथिवी का रस 'जल' (आप्) है , क्योकि ओषधियोँ जल का ही परिणाम है । ओषधियो का रस 'पुरुष' है, क्योकि पुरुष अन्न का ही परिणाम है । पुरुष का रस 'वाक्' है, क्योकि पुरुष के अवयवो मे 'वाक्' ही सबसे सारवस्तु है । इसीलिये 'वाक्' पुरुष का रस मानी जाती है । वाणी का सारभूत 'ऋक्' ही रस

१ उणादि सूत्र १११०

२ हिन्दू धर्मकोश पृ ११२

३ Concordance P 231-32

४ उद्गीथ इति त्र्यक्षरम् । छा उप २१० ३

५ वही १११

६ वही

है। ऋक् का रस 'साम' है जो उससे भी अधिक सारतर है। साम का रस 'उद्गीथ' है, क्योंकि यह साम से भी सारतर है। **साम्न् उद्गीथो रसः।**^१

यह उद्गीथ जो ओङ्कार का उच्चस्वर से गान है, वह रसो का रस है। परम रस है। सर्वोच्च स्थानी रस है। क्यों ? क्योंकि रसो की श्रृंखला में, पृथिवी-जल-ओषधि-पुरुष-वाणी-ऋक्-साम-उद्गीथ के रसक्रम में वह आठवाँ रस है। इसीलिये उद्गीथ 'रसतम' है। **स एष रसानां रसतमः परमः परार्थोऽष्टमो यद् उद्गीथः।**^२

श्रुति का कथन है कि 'ओम् यह अक्षर ही उद्गीथ है'। परन्तु उद्गीथ की सृष्टि कैसे होती है ? वाणी ही ऋचा है। प्राण साम है।^३ वाणी और प्राण का एक मिथुन है, एक जोड़ा है। ऋक् और साम का दूसरा मिथुन है, दूसरा जोड़ा है। जब ये जोड़े परस्पर ससर्ग करते हैं तब ओम् (उद्गीथ) इस अक्षर की सृष्टि होती है।^४ जो उद्गीथ है वही 'प्रणव' है। जो प्रणव है वही 'उद्गीथ' है। यह आदित्य ही उद्गीथ है, प्रणव है, ओम् है, क्योंकि यह आदित्य (सूर्य) मानो उच्च स्वर से ओङ्कार का घोष करता हुआ चलता है। अतः उद्गीथ, ओङ्कार और प्रणव एक ही है।

निर्वचन - १

अथ खलूद्गीथाक्षराण्युपासीतोद्गीथ इति प्राण एवोत्प्राणेन ह्युत्तिष्ठति।
वागीर्वाचो ह गिर इत्याचक्षतेऽन्न थमन्ने हीदं सर्वं स्थितम्।^५

उद्गीथ में तीन अक्षर हैं — उद् + गी + थ। इनकी निरुक्ति इस प्रकार है—

१ उत् = प्राण एव उत्। अर्थात् प्राण ही 'उत्' है क्योंकि प्राणवान् व्यक्ति ही उठता है। प्राण से ही वह उन्नति करता है।

१ एषा भूतानां रसः पृथिव्या आपो रसः। अपामोषधयो रसः ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो वाचः ऋग्रसः ऋचः साम रसः साम्न् उद्गीथो रसः। वही ११२

२ वही ११३

३ वागेवर्कः प्राणः सामः। वही ११५

४ तदेतन्मिथुनमामित्येतस्मिन्क्षरे संसृज्यते यदा वै मिथुनौ समागच्छतः। वही ११६

५ वही १३६

२ गी = वाग्गी । अर्थात् वाणी ही 'गी' है क्योंकि लोक मे वाणी को ही 'गिर्' कहते है । गिर् और वाणी पर्यायवाची है ।

३ थ = अन्न थम् । अर्थात् अन्न ही 'थम्' (थ) है, क्योंकि अन्न मे ही यह सब कुछ स्थित है ।^१

उपर्युक्त निर्वचन से यह ज्ञात हो जाता है कि 'उद्गीथ' प्राणमय, वाङ्मय और अन्नमय है ।

निर्वचन-२

द्यौरैवोदन्तरिक्ष गीः पृथिवी थम् ।

१ उत् = द्यौरैवोद् । अर्थात् द्यौ ही (द्युलोक) 'उद्' है ।

२ गी = अन्तरिक्षं गीः । अर्थात् अतरिक्ष ही 'गी' है ।

३ थ = पृथिवी थम् । अर्थात् पृथिवी ही 'थम्' है ।^२

निर्वचन - ३

आदित्य एवोद्वायुर्गौरग्निस्थम्

१. उत् = आदित्य एव उद् । अर्थात् आदित्य ही 'उद्' है ।

२ गी = वायुर्गीः । अर्थात् वायु ही 'गी' है ।

३. थ = अग्निस्थम् । अर्थात् अग्नि ही 'थम्' है ।^३

निर्वचन - ४

सामवेद एवोद्यजुर्वेदो गीः ऋग्वेदस्थं दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं यो वाचो दोहो

१. उत् = सामवेद एवोत् । अर्थात् सामवेद 'उत्' है ।

२. गी = यजुर्वेदो गीः । अर्थात् यजुर्वेद 'गी' है ।

३. थ = ऋग्वेदस्थम् । अर्थात् ऋग्वेद 'थम्' है ।

उपर्युक्त तीनों निर्वचनों से बोध हो जाता है कि उद्गीथ मे द्यौ, अतरिक्ष पृथिवी ये तीनों लोक, आदित्य, वायु और अग्नि ये तीनों देव और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों वेद समाहित है । जो इस प्रकार उद्गीथ के अक्षरों का समझता

१ वही

२ वही १३७

३ वही ।

है उसके लिये वाणीरूपी गौ मानो अपना दूध दुह देती है — वाणी का यही दूध है। दुग्धेऽस्मै वाग्दोदृ यो वाचो दोहो ।^१ अर्थात् इन अक्षरों में निहित अर्थों को जानना ही मानो वाणी को दुह लेना है।

निर्वचन - ५

बृहदारण्यकोपनिषद् में उद्गीथ का उत् + गीथा इस प्रकार निर्वचन दिया गया है।

एव उ वा उद्गीथः प्राणो वा उत्प्राणेन हीदं सर्वमुत्तब्धं वागेव गीथो ।^२

१. उत् = प्राणो वा उत्प्राणेन हीदं सर्वमुत्तब्धम् । अर्थात् प्राण ही 'उत्' है, क्योंकि प्राण से ही यह जगत् उत्तब्ध याने कि ऊपर की ओर ठहरा हुआ है। अर्थात् विधृत है। 'उत्' 'उत्तब्ध' अर्थ का द्योतन करनेवाला है और प्राण का गुण बताने वाला है। अतः प्राण ही 'उत्' है क्योंकि वही सबको उठाता है।

२. गीथा = वागेव गीथा । अर्थात् वाणी ही 'गीथा' है क्योंकि उद्गीथ भक्ति शब्द विशेष ही है। 'गै' धातु का अर्थ है - शब्द करना। अतः 'गीथा' वाक् ही है। उद्गीथ भक्ति के स्वरूप की शब्द के अतिरिक्त और कोई उत्प्रेक्षा नहीं की जा सकती। अतः वाक् 'गीथा' है।

निर्वचन - ६

१. उद्गीथ = उच्च गीथा चेति स उद्गीथः । वह उत् है और गीथा भी है। इसलिये उद्गीथ है। अर्थात् 'उत्' ऊपर उठने वाला प्राण है और गीथा प्राणतन्त्रा वाक् है। अतः इन दोनों का एक ही शब्द से कथन होता है और वह शब्द उद्गीथ है। अतः प्राण और वाक् से ही उद्गीथ किया जाता है।^३ वाणी में प्रतिष्ठित हुआ

१ वही

२ बृह उप १३२३.

३ वाचा च ह्येव स प्राणेन चोदगायदिति । वही १३२४

प्राण गया जाता है । वागेव प्रतिष्ठा वाचि हि खल्वेष एतत् प्राणः प्रतिष्ठितो गीयते ।^१ वाणी अर्थात् जिह्वामूलीयादि स्थानो मे प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण गीतिभाव को प्राप्त करता है । अर्थात् प्राण वाणी मे आकर ही स्वरगान मे उच्चता और मधुरता प्रदान करता है । अतः वाणी और प्राण के मेल से ही 'उद्गीथ' गान सम्भव है ।

अतः उद्गीथ - प्राणमय, वाङ्मय और अन्नमय है । दर्शन के तीन प्रमुख तत्त्वो-प्राण वाक् और अन्न का बोध इस निरुक्ति से हो जाता है । उद्गीथ मे ही तीनों लोक — द्यौ, अतरिक्ष और पृथिवी, तीनों वेद-ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों देव — आदित्य, वायु और अग्नि समाहित है । 'उत्' प्राण है और वाणी 'गीथा' है । दोनों मिलने से ही उद्गीथ की निष्पत्ति होती है । क्योंकि प्राण और वाक् से ही उद्गान, याने कि ओम् का उच्चस्वर मे गान किया जाता सकता है और तभी उसकी सज्ञा उद्गीथ होती है ।

उपद्रव

शाब्दिक अर्थ

उपद्रव शब्द(पु) उप + द्रु धातु + अप् से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ है — उत्पात, क्षति, एक रोग के बीच में होने वाला दूसरा गौण रोग, उपसर्ग, सामगान के सात अवयवों में से एक, विप्लव।^१

उपनिषद् और उपद्रव

उपनिषद् वाङ्मय में चार अक्षरों वाला 'उपद्रव' शब्द केवल छान्दोग्योपनिषद् में तीन बार उपलब्ध होता है।^२ यह उपनिषद् सामवेदीय उपनिषद् है। इसमें सामगायन के सात अवयवों — हिकार, प्रस्ताव, आदि, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव और निधन का निरूपण मिलता है। वाणी में सप्तविध साम की उपासना करनी चाहिये।^३ वाणी अर्थात् शब्द का 'हुँ' ऐसा जो विशेष रूप है वह 'हिकार' है, क्योंकि 'हुँ' और 'हिकार' में 'ह' की समानता है। जो कुछ 'प्र' ऐसा शब्द रूप है वह 'प्रस्ताव' है, क्योंकि उन दोनों में 'प्र' का सादृश्य है। जो कुछ 'उत्' है वह 'उद्गीथ' है क्योंकि उन दोनों में 'उत्' समान है जो कुछ 'प्रति' शब्द है वह 'प्रतिहार' है, क्योंकि दोनों में 'प्रति' का सादृश्य है। जो कुछ 'उप' है वह उपद्रव है, क्योंकि उन दोनों में 'उप' समान है। जो कुछ 'नि' है वह निधन है, क्योंकि उन दोनों में 'नि' की समानता है।^४

-
- १ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ २४८
 - २ Concordance p 236
 - ३ छा उप २८१
 - ४ वही २८२

निर्वचन

अथ यदूर्ध्वमपराह्णात्प्रागस्तमयात्स उपद्रवस्तदस्यारण्या
अन्वायत्तास्तस्मात्ते पुरुष दृष्ट्वा कक्षं श्वभ्रमित्युपद्रवन्त्युपद्रवभाजिनो होतस्य
साम्नः ।^१

अर्थात् आदित्यविषयिणी सात प्रकार की सामोपासना में आदित्य का जो रूप अपराहण (दोपहर) के बाद और सूर्यास्त के पूर्व होता है वह 'उपद्रव' है। उसके उस रूप के अनुगामी वन्य पशु है। क्यो ? क्योकि इसी से वे पुरुष को देखकर भयभीत हो 'अरण्य' अर्थात् गुहा (गुफा) में भाग जाते हैं। इस प्रकार देखकर भागने के कारण वे इस साम की उपद्रवभक्ति के भागी हैं। अतः उपद्रव शब्द उप + द्रु धातु गतौ से निष्पन्न हुआ है।

ओम् (ओङ्कार)

शाब्दिक अर्थ

ओम् शब्द अव + म् से बनता है। इसके शाब्दिक अर्थ है — प्रणव, रक्षक, परमात्मा।^१ ओङ्कार (पु) शब्द ओम् + का से निष्पन्न होता है। यह एक पवित्र पद है जो वेदाध्ययन के पूर्व और अन्त में बोला जाता है। अव्ययात्मक रूप में इसके अर्थ है — सम्मानपूर्वक स्वीकृति, गम्भीर समर्थन, मङ्गल, ब्रह्म और प्रणव।^२

उपनिषद् और ब्रह्म

प्रमुख उपनिषदों में 'ओम्' शब्द चालीस बार^३ और 'ओङ्कार' शब्द नौ बार^४ मिलता है। ओम् 'ओङ्कार' प्रणव और उद्गीथ ये सभी पर्याय हैं। ओम् यह अक्षर ही 'उद्गीथ' है। आमित्येतदक्षरमुद्गीथम्।^५ उद्गाता जब ओम् का उच्चस्वर^६ में गायन करता है तब उसकी सज्ञा उद्गीथ हो जाती है। ओमित्युद्गायति।^६ जो उद्गीथ है वही प्रणव है, जो प्रणव है, वही उद्गीथ है।^७ ओम् ही ब्रह्म है। ओमिति ब्रह्म।^८ ओम् ही यह सब कुछ है। ओमतीद् सर्वम्।^९ ओङ्कार एवेदं सर्वम्।^{१०}

१ वैदिक कोश पृ ४०१

२ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ २७८

३ Concordance p 273-4

४ वही २७२

५ छा उप १११

६ वही

७ य उद्गीथ स प्रणवो य प्रणव स उद्गीथ इति। वही १५१

८ तै उप १८१

९ वही

१० छा उप २२३३

यह सृष्टि ओम् की ही अनुकृति है अर्थात् व्यक्त रूप है । ओमित्येदनुकृति ।^१

ओङ्कार से सम्पूर्ण वाक् व्याप्त है । ओङ्कार ही यह सब कुछ है ।

ओङ्कारेण सर्वा वाक्सतृणोङ्कार एवेद् सर्वमोङ्कार एवेद् सर्वम् ।^२

जिस प्रकार नसो से सम्पूर्ण पते व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार ओङ्कार से सम्पूर्ण वाणी ओत-प्रोत रहती है । ओम् वह पद है जिसका सारे वेद बार-बार वर्णन करते हैं । सारे तप जिसको पुकारते हैं वह यह 'ओम् एक अक्षर है । यही ब्रह्म है यही 'पर' है । यही सर्वश्रेष्ठ आलम्बन है सहारा है, आश्रय है ।

एतद्व्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्व्येवाक्षरं परम् । एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् ।^३

ओङ्कार ही परापर ब्रह्म है । पर च अपरं च ब्रह्म यदोङ्कारः ।^४ जो कुछ भूत, भविष्यत् और वर्तमान है, वह ओङ्कार है । इतना ही नहीं जो त्रिकालातीत है, वह भी ओङ्कार है ।^५

निर्वचन- १

त्रिमात्रेणोमिति^६ । ओम् त्रिमात्रात्मक है । इसकी तीन मात्राये हैं — अकार उकार और मकार । अ, उ, म देवनागरी वर्णमाला के वर्ण हैं । 'अ' वर्णमाला का प्रथम वर्ण है । यह स्वर है । यह सम्पूर्ण वाणी है । अकारो वै सर्वा वाक् ।^७ 'उ' नागरी वर्णमाला का पाँचवाँ अक्षर है । इसका उच्चारण ओष्ठ की सहायता से होता है । इसकी गणना तीन मुख्य स्वरो में है । 'म' नागरी वर्णमाला का पच्चीसवाँ व्यञ्जन है । 'पवर्ग' का अन्तिम वर्ण है । इसका उच्चारण ओष्ठ और नासिका से

१ तै.उप १.८.१

२ डा.उप २.२३.३

३ कठ उप २-१६, १७

४ प्रश्न.उप. ५.२

५ ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव । यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्यङ्कार एव । मा उप १

६ प्रश्न.उप. ५.५

७ ऐ आ. २.३.३६

होता है। यह 'स्पर्श' और 'अनुनासिक' वर्ण है। इसके उच्चारण में सवार, नादघोष और अल्पप्राण प्रत्यन्त लगाये जाते हैं।

चतुष्पाद आत्मा को अक्षरदृष्टि से ओङ्कार माना गया है। यह आत्मा मात्राओं का आश्रय लेकर ही स्थित है। इसीलिये 'पाद' ही मात्रा है और 'मात्रा' ही पाद है।^१ आत्मा के पादों के साथ ओङ्कार की अकार-उकार-मकार मात्राओं का तादात्म्य है। यह तादात्म्य कैसे है? औपनिषदिक निर्वचन में इसी तादात्म्य के कारणों का विवेचन किया गया है।

निर्वचन - २

जागरितस्थानोः वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्तेरादिमत्त्वात्।^२

(१) आप्तेः

(१) अकारः प्रथमा मात्रा = जागरितस्थानः वैश्वानरः =

(२) आदिमत्त्वात्

अर्थात् जागरितस्थान वाला वैश्वानरसज्ञक आत्मा ही ओङ्कार की पहली मात्रा-अकार है। दोनों में परस्पर अभिन्नता का आधार क्या है? (१) आप्ति और (२) आदिमत्त्व। 'आप्ति' का अर्थ है 'व्याप्ति'। 'अकार' निश्चय ही संपूर्ण वाक् है। 'अकार' से ही सम्पूर्ण वाणी व्याप्त है। अकार की भाँति वैश्वानरसज्ञक आत्मा भी समस्त जगत् में व्याप्त है। क्योंकि सम्पूर्ण नरो को अनेक प्रकार की योनियों में 'नयन' अर्थात् वहन करने के कारण ही आत्मा को वैश्वानर सज्ञा दी गई है। अथवा यह विश्व नररूप है इसलिये 'विश्वानर' है।^३ विश्वानर ही वैश्वानर कहलाता है। वैश्वानरसज्ञक आत्मा का मस्तकद्युलोक है।^४ अतः अभिधान-अभिधेय अर्थात् वाचक-वाच्य की परस्पर समानता 'आप्ति' — व्याप्ति के कारण ही है। इस समानता का दूसरा कारण है 'आदिमत्त्वता'। जैसे 'अकार' वर्णमाला का 'आदि' अक्षर है वैसे ही 'चतुष्पाद आत्मा' का 'वैश्वानर' आदि पाद है। वैश्वानर समस्त देहो

१ सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्र पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति। मा उप ८

२ वही १

३ विश्वेषा नराणामनेकधा नयनाद्वैश्वानर। यद्वा विश्वश्चासौ नरश्चेति विश्वानर। विश्वानर एव वैश्वानर। मा उप शा भा ३

४ वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा। छा उप ५१८२

से अभिन्न होने के कारण 'पहला पाद' है ।^१ परवर्ती पादों का ज्ञान इसका ज्ञान होने पर ही होता है । इसलिये यह प्रथम है । अतः 'आप्ति — व्याप्ति और 'आदिमत्त्वता' के कारण ही वैश्वानर सज्ञक आत्मा का प्रथम पाद और ओङ्कार की प्रथममात्रा 'अकार' की समानता है ।

(२) स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीयमात्रोत्कर्षादुभयात्वात् ।^२

(१) उत्कर्षात्

(२) उकारः द्वितीय मात्रा = स्वप्नस्थानस्तैजस =

(२) उभयात्

अर्थात् जो स्वप्नस्थान तैजससज्ञक आत्मा है वही ओङ्कार की दूसरी मात्रा 'उकार' है । उकार और तैजस की परस्पर समानता के दो कारण हैं । प्रथमतः जैसे 'उकार', अकार से उत्कृष्ट है वैसे ही तैजस, वैश्वानर से उत्कृष्ट है । द्वितीयतः ये दोनों 'मध्यवर्ति' हैं । जैसे 'अकार' और 'मकार' के मध्य 'उकार' है वैसे ही 'वैश्वानर' और 'प्राज्ञ' के मध्य 'तैजस' है । अतः उभयपरत्वरूप समानता के कारण दोनों में अभिन्नता है ।

(३) सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा ।^३

मकारस्तृतीया मात्रा = सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो =

(१) मितेः

(२) अपीतेः

अर्थात् जो सुषुप्तस्थान प्राज्ञ सज्ञक आत्मा है वही ओङ्कार की तीसरी मात्रा है । दोनों में परस्पर समानता का क्या कारण है ? 'मिति' और 'अपीति' । मिति कहते हैं 'मान' को अर्थात् 'माप' को । जैसे 'प्रस्थ' एक प्रकार का बाट या नाप है जिससे जौ आदि धान तोले जाते हैं । उसी प्रकार प्रलय और उत्पत्ति के समय मानो प्रवेश और निगमन के द्वारा प्राज्ञ से विश्व और तैजस मापे जाते हैं । जब हम ओङ्कार का उच्चारण करते हैं तब ओङ्कार की समाप्ति पर मानो अकार और उकार, मकार में से

१ सर्वपिण्डात्मानन्यत्वात् स प्रथम पादः । मा उप.शा भा ३

२ मा उप १०

३ वही ११

पुनः बाहर निकलते हैं। दोनों की परस्पर समानता का दूसरा कारण है — ‘अपीति’। अपीति — ‘अप्यय’ अर्थात् एकीभाव को कहते हैं। जैसे ओङ्कार का उच्चारण करने पर ‘अकार’ और ‘उकार’ अन्तिम अक्षर ‘मकार’ में एकीभूत हो जाते हैं। वैसे ही ‘सुषुप्ति’ में ‘विश्व’ और ‘तैजस’ एकीभूत हो जाते हैं। अतः प्राज्ञसज्ञक आत्मका का ‘पाद’ और ओङ्कार की मात्रा ‘मकार’ की परस्पर समानता ‘मिति’ और ‘अपीति’ के कारण है।^१

उपर्युक्त औपनिषदिक निर्वचन से ही यह ज्ञात होता है कि वैश्वानर, तैजस और प्राज्ञ सज्ञक आत्मा के तीनों पादों की, ओङ्कार की तीनों मात्राओं अकार, उकार और मकार की समानता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ‘अकार’ ओङ्कार के इस प्रथम अक्षर का अर्थ आदिमत्त्व गुण के कारण ‘आप्ति’ है, द्वितीय अक्षर ‘उकार’ का अर्थ उभयत्वसूचक भाव के कारण ‘उत्कर्ष’ है और तृतीय अक्षर ‘मकार’ का अर्थ ‘माप’ और लीनताभाव के कारण ‘मिति’ अथवा ‘अपीति’ है। अतः ओङ्कार की मात्राओं और आत्मा के पादों की समानता गुणों के आधार पर ही है।

१ मितेर्मितिर्मान मीयते इव हि विश्वतैजसो प्राज्ञेन प्रलयोत्पत्त्यो प्रवेशनिर्गमाभ्या प्रस्थेनेव यवा । यथोङ्कारसमाप्तौ पुनः प्रयोगे च प्रविश्य निर्गच्छत इवाकारोकारो मकारे । मा उप शा भा ११

कर्मन्

शाब्दिक अर्थ

कर्मन् शब्द (न) कृ धातु मनिन् से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ है—कार्य, क्रिया, शास्त्रविहित नित्य-नैमित्तिक कर्म, आचरण, पूर्वजन्मकृत कर्म जिसका फल इस जन्म में मिल रहा हो, भाग्य और वह जिस पर क्रिया का फल पड़े।^१ व्याकरण के अनुसार य शब्द 'डुकृञ् करणे' से बनता है।^२

उपनिषद् और कर्मन्

प्रमुख उपनिषदों में 'कर्मन्' शब्द बहुविध अर्थों में पचास से भी अधिक बार उपलब्ध होता है।^३ भारतीय दर्शन में कर्म का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। कर्म पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। बृहदारण्यकोपनिषद् में आर्तभाग महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछते हैं कि, 'जब मृतपुरुष की वाणी अग्नि में, प्राण वायु में, चक्षु आदित्य में, मन चन्द्रमा में, श्रोत्र दिशा में, शरीर पृथिवी में, हृदयाकाश भूताकाश में लोम ओषधियों में केश वनस्पतियों में, लोहित और वीर्य जल में लीन हो जाते हैं तब पुरुष कहाँ रहता है?'^४ महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि 'हे आर्तभाग । तब पुरुष कर्म में ही निवास करता है।'^५

तौ ह यदूचतुः कर्म हैव यदूचतुरथ यत् प्रशशंसतुः कर्म हैव तत् प्रशशंसतु
पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेति।^६

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ३०५

२ अष्टाध्यायी ८.१.२१

३ Concordance p 284-85

४ बृह उप ३.२.१३

५ वही

आर्तभाग और महर्षि याज्ञवल्क्य ने परस्पर मीमांसा करने के बाद कर्म की ही प्रशंसा की। मृत्यु के समय सब कुछ छूट जाने पर भी 'कर्म' नहीं छूटता। कर्म ही पुनः देह धारण करने का हेतु है। पुण्य कर्म से जीव पुण्ययोनि और पापकर्म से पापयोनि से युक्त होता है। इसलिये ईशोपनिषद् मनुष्य को कर्म करते हुए सौ वर्ष जीने का आदेश देती है।^१

प्रजापति ने कर्मों की रचना की। प्रजापतिर्ह कर्माणि ससृजे^२। अर्थात् कर्मों की अथवा कर्म-साधन इन्द्रियो की रचना की। कर्म के साधन होने के कारण ही वागादि करणों (साधनों) को कर्म की सज्ञा दी गई है।^३

निर्वचन - १

कर्म कुरुते।^४

अर्थात् कर्म शब्द 'कर्म कुरुते' से निष्पन्न होता है।

निर्वचन - २

कर्माणि कुर्वीत्येत्यथ कुरुते^५।

अर्थात् 'मैं कर्म करूँ' इस चिकीर्षा-बुद्धि से मनुष्य कर्म करता है। ब्रह्म कर्मरूप से हाथों में निवास करता है। कर्मेति हस्त्यो।^६ दोनों हाथों को 'ग्रह' और कर्मों का 'अतिग्रह' बताया गया है क्योंकि मनुष्य दोनों हाथों से कर्म करता है।

हस्तौ वै ग्रहः स कर्मणातिग्राहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि कर्म करोति।^७

१ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत् समा। ईशा उप २

२ बृह उप १५२१

३ प्रजापति किल प्रजा सृष्ट्वा कर्माणि करणानि वागादीनि — कर्मार्थानि हि तानीति कर्माणीत्युच्यन्ते। बृह उप शा भा वही।

४ बृह उप ४३३

५ छां उप ८३२१

६ तै उप ३१०२

७ बृह उप ३२८

काम

शाब्दिक अर्थ

काम शब्द (पु) कम् धातु + णिङ् + घञ् से निष्पन्न हुआ है। इसके शाब्दिक अर्थ है — कामना, अभिलाषा, स्नेह, प्रेम, चार पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ, स्त्री सम्भोग की कामना, कामदेव, प्रद्युम्न का नाम, बलराम का नाम। एक प्रकार का पेड़। काम (न) कम् + णिङ् + अण् से भी बनता है। इसके शाब्दिक अर्थ है — इष्ट वस्तु, अभीष्ट पदार्थ, वीर्य, धातु।^१

उपनिषद् और काम

प्रमुख उपनिषदों में 'काम' शब्द अडसठ से भी अधिक बार मिलता है।^२ काम सृष्टि का मूल है। स्रष्टा ने सृष्टि के प्रारम्भ में कामना की कि 'मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ'।^३ कामना के अनुरूप उसने तप किया। तप करके यह जो कुछ है उस सबकी उसने सृष्टि की। सृष्टि का आरम्भ काम से हुआ। काम ही मन का 'रेतस्' अर्थात् सार है।^४ काम ही मन की विभूति है।^५ मनुष्य जो -जो कामना करता है वह सकल्प से ही पूर्ण होती है।^६ पुरुष काममय है।^७ ब्रह्मपुर में अर्थात् हृदय-पुण्डरीक उपलक्षित अन्तराकाश में सम्पूर्ण कामनाये सम्यक् रूप से स्थित है।^८ मनुष्य में विविध प्रकार की कामनाये रहती है।^९

-
- १ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ३१९, वैदिक कोश पृ ४३५
 - २ Concordance p 291-2
 - ३ तै उप २६१
 - ४ कामस्तदग्रे समवर्तत मनसो रेत प्रथम यदासीत। अथर्व १९.५.२१
 - ५ कामो जज्ञे प्रथमो। वही ९.२.१९
 - ६ य य कामयते सोऽस्य सकल्पादेव समुत्तिष्ठति। छा उप ८.२.१०
 - ७ काममय पुरुषः। बृह उप ३.९.११
 - ८ ब्रह्मपुरमस्मिन्कामा समाहिता। छा उप ८.१.४-५
 - ९ अस्मिन्पुरुषे कामा नानात्यया। वही ४.१०.३

काम का अर्थ भोग अर्थात् सासारिक भोग भी है। यम नचिकेता को मर्त्यलोक में जो जो काम-भोग दुर्लभ है उन्हें माँगने का आदेश देते हैं। ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान्कामश्छन्दतः प्रार्थयस्व।^१ इतना ही नहीं यम नचिकेता को मानुषी और दैवी सभी कामनाओं का कामभोगी अर्थात् इच्छानुसार भोगों की भोगने वाला बना देना चाहते हैं।^२ काम अर्थात् भोग क्या है ? पुत्र-वित्तादि, वाद्य-यन्त्रों सहित दिव्य अप्सरायें, बहुत से पशु, हाथी, सुवर्ण, घोड़े, विशालभूम-ण्डल, जब तक जितना जीना चाहे उतने वर्ष का जीवन ये सभी प्रियरूप काम-भोग हैं। प्रियान्प्रियरूपांश्च कामाः।^३ मनुष्य को ये सभी काम अर्थात् भोग सदैव लुभाते रहते हैं परन्तु जो श्रेयमार्ग के पथिक होते हैं उन्हें ये सासारिक भोग विचलित नहीं करते हैं।^४ मन्दमति पुरुष सासारिक भोगों का, और बाह्य कामनाओं का ही अनुगमन करते हैं। फलस्वरूप निरन्तर जन्म-मरण, जरा और रोग आदि अनर्थों को प्राप्त करते हैं।^५

मनस्थ काम ही पुनर्जन्म का हेतु है। जीव मृत्यु के समय जैसी कामना करता है वह उन कामनाओं के वशीभूत होकर वैसा ही जन्म लेता है।^६ जैसी कामना होती है वैसा ही 'क्रतु' - सकल्प होता है। जैसा सकल्प होता है वैसा ही कर्म होता है।^७ काम के अनुरूप ही जीव की शुभाशुभ गति होती है। जीव जिस काम में आसक्त होकर कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मृत्यु के समय जिस 'काम' में जीव का मन बँध जाता है, फिर उससे बँधा हुआ सा कर्मों सहित वह उधर ही खिंचा चला जाता है।^८ काम मन में ऐसे ससक्त रहता है जैसे पुष्प में गन्ध। इसीलिए पुरुष को 'काममय' कहा जाता है। स्त्री प्रसङ्ग की अभिलाषा ही यहाँ

१ कठ उप. ११.२५

२ कामाना त्वा कामभाजं करोमि। वही ११.२४

३ वही १२.३

४ न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त। वही १२.४

५ पराच कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम्। वही ४.२

६ कामान् यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र। मुं. उप. ३.२.२.

७ बृह. उप. ३.९.११

८ वही ४.४.६

‘काम’ है, क्योंकि स्त्री से ही काम का उद्दीपन होता है ।^१ सृष्टि के आरम्भ में केवल एक आत्मा ही था । उसने कामना की कि, ‘मेरे स्त्री हो, फिर मैं प्रजारूप से उत्पन्न होऊँ । तथा मेरे धन हो तो मैं कर्म करूँ ।’ अर्थात् स्त्री, पुत्र, वित्त और कर्म ही ‘काम’ है । ये ही कामना करने योग्य विषय हैं । कामनाये अनन्त है । प्रजापति ने भी काम के वशीभूत होकर सृष्टि की । काम से प्रेरित होकर अकेले रति-रमण न करने के कारण और उस अरति की निवृत्ति के लिये उसने स्त्री की कामना की । फलस्वरूप उससे सयुक्त होने पर ही यह सृष्टि हुई ।

आत्मेवेदमग्र आसीदेक एव सोऽकामयत जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तम्.... ।^२

परम तत्त्व आत्म अतिच्छन्दरूप है । छन्द शब्द का अर्थ यहाँ गायत्री आदि छन्द न होकर ‘काम’ है । लोक में ‘स्वच्छन्द’ और ‘परच्छन्द’ शब्दों में छन्द शब्द का ‘काम’ अर्थ में प्रयोग प्रसिद्ध है । अतः ‘अतिच्छन्द’ शब्द का अर्थ है - काम रहित । आत्मा कामरहित है, अपहृतपाप्मा- पापरहित और अभय रूप है । इस आत्मा का साक्षात्कार करने से जीव आप्तकाम, आत्मकाम और अकाम हो जाता है ।^३ जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता है, मृत्युपरान्त उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म को ही प्राप्त होता है ।^४ जब मनुष्य के हृदय में आश्रित सम्पूर्ण कामों का, तृष्णाओं का नाश हो जाता है तब यह मरणधर्मा अमृत हो जाता है और यही इस शरीर में ही उसे ब्रह्मप्राप्ति हो जाती है ।

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुत इति ।^५

जो जीव इस लोक से आत्मा को तथा सत्य कामनाओं को जानकर जाते हैं, उनकी समस्त लोको में यथेच्छ गति होती है ।

१ स्त्री व्यतिकराभिलाष कामः । स्त्रीतो हि कामस्य दीप्तिर्जायते । बृह उप शा भा ३९११

२ वही. १४१७

३ वही ४३२१

४ अथाकामयमानो योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति । वही ४४६.

५ वही ४४७ य कठ उप २३१४, २२१३, श्वेता उप ६१३

एताश्च सत्यान् कामां स्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ।^१

निर्वचन

कामं काम्यते ।^२

अर्थात् भोगों की कामना 'काम' है । मन ही ग्रह है, वह कामरूप अतिग्रह से गृहीत है, क्योंकि प्राणी मन से ही कामों की कामना करता है ।

मनो वै ग्रहः स कामेनातिग्राहेण गृहीतो मनसा हि कामान् कामयते ।^३
काममय पुरुष का आयतन काम है, हृदय लोक है, मन ज्योति है ।^४ मनुष्य जिस-जिस की कामना करता है और जिस-जिस भोग की कामना करता है वही उसे प्राप्त होते हैं ।

य यमन्तमभिकामो भवति यं काम कामयते सोऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते ।^५

विशुद्ध चित्त आत्मवेत्ता मन से जिस जिस लोक की भावना करता है और जिन-जिन भोगों को चाहता है वह उन्हीं-उन्हीं लोकों और उन्हीं-उन्हीं भोगों को प्राप्त करता है ।

यं य लोकं मनसा सविभति विशुद्धसत्त्वः कामयते याश्च कामान्
त तं लोकं जयते ताश्च कामांस्तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेद्भूतिकामः ।^६

सुषुप्त्यावस्था में भी मनुष्य किसी भी प्रकार के काम अर्थात् भोग की इच्छा नहीं करता है । इसका तात्पर्य यह है कि वह स्वप्न और जाग्रत के सभी भोगों की इच्छा नहीं करता है ।

यत्र सुप्तो न कञ्चन काम कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति ।^७ उपर्युक्त सभी निरुक्तियों में काम शब्द कमु धातु कान्तौ से निष्पन्न हुआ है ।

१ छा उप. ८.१६

२ बृह उप १.३.२८

३ बृह उप ३.२.७

४ वही ३.९.११

५ छा उप. ८.२.१०

६ मु उप ३.१.१०

७ बृह उप ४.३.१९

गायत्री

शाब्दिक अर्थ

गायत्री शब्द (स्त्री) गायन्त त्रायते, गायत् त्रै धातु + क से निष्पन्न होता है । इसके शाब्दिक अर्थ है — वेदमाता, द्विजो का उपास्य एक मन्त्र, वैदिक छन्द विशेष जिसमे २४ अक्षर होते हैं, दुर्गा और गङ्गा ।^१ वैदिक कोश के अनुसार गायत्री और गायत्र शब्दों से वैदिक परिभाषा में तीनों लोक, भूलोक, प्राण, अग्नि, ब्राह्मण, ब्रह्मवर्चस् तेज, वीर्य, शिर, मुख, अष्टाक्षर छन्द, प्राचीदिशा, वसुपत्नी रथन्तर, सप्तदश स्तोत्र, यज्ञ और प्रातः सवन आदि लिये गये हैं ।^२

उपनिषद् और गायत्री

प्रमुख उपनिषदों में 'गायत्री' शब्द केवल तेरह बार छाने योग्य और बृहदारण्यकोपनिषद् में ही मिलता है^३ । चतुष्पदा गायत्री षड्विधा है । गायत्री मन्त्र में २४ अक्षर होते हैं । सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतद्व्याभ्यनूक्तम् ।^४ चौबीस अक्षरों वाला गायत्री छन्द प्रातः सवन से संबद्ध है । चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातः सवनम् ।^५

गायत्री के 'भूमि-अन्तरिक्ष-द्यौः', त्रैलोक्यरूप इस प्रथम पाद का, 'ऋच - यजूषि-सामानि' त्रयीविद्यारूप इस द्वितीय पाद का, 'प्राण-अपान व्यान' प्राणादि

-
- १ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ४०१
 - २ वैदिक कोश पृ ४९५
 - ३ Concordance p 330
 - ४ छा उप ३१२५
 - ५ वही ३१६१

रूप इस तृतीय पाद का और 'तुरीय', 'दर्शत' 'परोरजा' रूप चतुर्थ पाद का भी बृहदारण्यकोपनिषद् में विशद् विवेचन मिलता है ।

चतुष्पाद गायत्री

१ प्रथम पाद = ८ अक्षर = लोकरूप पाद = भूमि अतरिक्ष और द्यौ ये - आठ अक्षर हैं ।^१

२. द्वितीय पाद = ८ अक्षर = त्रयी विद्या रूप पाद = ऋच, यजूषि और सामानि - ये आठ अक्षर हैं ।^२

३ तृतीय पाद = ८ अक्षर = प्राणादि पाद = प्राण, अपान, व्यान - ये आठ अक्षर हैं ।^३

४ चतुर्थ पाद = - - = तुरीय, दर्शत, परोरजा^४ - -

अतः गायत्री का 'त्रिलोकी' पहला पाद है । 'त्रयी विद्या' द्वितीय पाद है । 'तीनो प्राण' तृतीय पाद हैं । तुरीय, दर्शत और परोरजा चतुर्थ पाद है । परन्तु इन सबसे परे निरुपाधिक स्वरूप से गायत्री 'अपद' याने कि पदरहित है ।^५

प्रथम पाद भूमि, अतरिक्ष, ८ अक्षर है । = तत्सवितुर्वरेण्येम्, इस पद में आठ द्यौ मे अक्षर हैं ।

द्वितीय पाद ऋच यजूषि ८ अक्षर है । = भर्गो देवस्य इस पद में आठ सामानि मे धीमहि, अक्षर है ।

तृतीय पाद प्राण अपान ८ अक्षर है । = धियो यो न इस पद में आठ व्यान मे प्रचोदयात्, अक्षर है ।

चतुर्थ पाद तुरीय = दर्शत = परोरजा है । यह पाद अक्षर रहित है ।

१ भूमिरन्तरिक्ष द्यौरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं ह वा एक गायत्र्यै पदमेतदु ।

बृह. उप ५.१४.१

२ ऋचो यजूषि सामानीत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं ह वा एक गायत्र्यै पदमेतदु ।

वही ५.२४.२

३ प्राणोऽपानो व्यान इत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं ह वा एक गायत्र्यै पदमेतदु ।

वही. ५.१४.३

४ एतदेव तुरीय दर्शत पद परोरजा । वही

५ तस्या उपस्थान गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि नहि पद्यसे ।

बृह उप ५.१४.७

गायत्री की प्रतिष्ठा अपने पहले तीन पदों में नहीं है अपितु इसी 'तुरीय', 'दर्शित' 'परोरज-पद' में है और वह तुरीय-पद 'सत्य' में प्रतिष्ठित है। चक्षु ही सत्य है, ऐसा लोक में भी प्रसिद्ध है ? कैसे ? क्योंकि जब दो व्यक्ति विवाद करते हुए आते हैं तो एक कहता है कि, 'मैंने सुना है, दूसरा कहता है कि, 'मैंने देखा है, तो जो कहता है कि 'मैंने देखा है', उसी की बात को हम सत्य मानते हैं। हमें उसी पर विश्वास होता है। सुनने वाले का श्रवण तो मिथ्या हो सकता है किन्तु नेत्रों को मिथ्या दर्शन नहीं हो सकता है। सत्यज्ञान का हेतु होने के कारण चक्षु सत्य है। उस सत्यरूप चक्षु में अन्य तीन पादों के सहित तुरीय पद प्रतिष्ठित है। तुरीय पद का आश्रयभूत सत्य बल में प्रतिष्ठित है। प्राण ही बल है। इसीलिये 'सत्य' 'बल' में और 'बल' 'प्राण' में प्रतिष्ठित है। गायत्री अध्यात्म प्राण में प्रतिष्ठित है।^१

निर्वचन - १

एषा गायत्र्यध्यात्म प्रतिष्ठिता सा हैषा गयाँ स्तत्रे प्राणा वै गयास्तत्राणाँ स्तत्रे तद्यद् गयाँ स्तत्रे तस्माद् गायत्री नाम।^२

अर्थात् 'गय' नाम प्राणों का है। उन प्राणों का इसने त्राण किया। इसने शरीर के गयो - प्राणों का त्राण किया था, इसी से इसका नाम गायत्री हुआ।

निर्वचन- २

गायत्री वा इद् सर्व भूत यदि किं च वाग्वै गायत्री वाग्वा इद् सर्व भूत गायति च त्रायते च।^३

यह सब प्राणिवर्ग 'गायत्री' ही है। जो कुछ भी ये स्थावर-जङ्गम प्राणी हैं वे गायत्री का ही रूप हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि गायत्री तो केवल छन्दमात्र है फिर उसका सर्वभूत होना कैसे सम्भव है ? इसका समाधान करते हुए श्रुति कहती है कि, वाणी ही गायत्री है। वाग्वै गायत्री।

१ सैषा गायत्र्येतस्मिँ स्तुरीये दर्शिते पदे परोरजसि प्रतिष्ठिता तद्वैतत्सत्ये प्रतिष्ठित — तत् सत्य बले प्रतिष्ठित प्राणो वै बल तत् प्राणे प्रतिष्ठित — एषा गायत्र्यध्यात्म प्रतिष्ठिता। वही ५१४४

२ वही

३ छा उप ३१२१

वाक् ही यह सब भूत समुदाय है, क्योंकि शब्द रूप हुई वाक् ही समस्त भूतो अर्थात् प्राणियों का गान करती है। गान करने का अभिप्राय यह है कि वाक् ही सबका नामोल्लेख करती है। जैसे 'यह अश्व' है, 'यह गौ' है, 'यह मनुष्य' है' इस प्रकार वाणी प्राणीवर्ग का गान करती है। वाक् ही सबका त्राण याने कि रक्षा करती है। कैसे? क्योंकि वाणी से ही मनुष्य दूसरे व्यक्ति को कहता है कि, 'तू इससे मत डर।' 'तू क्यों डरता है?' 'तुझे किससे भय है?' इस प्रकार के वाक्यों से सब ओर से डर से निवृत्त किये जाने पर वाणी के द्वारा ही मनुष्यों की रक्षा की जाती है। अतः प्राणियों का 'गान' और 'त्राण' करने के कारण वाणी और गायत्री अभिन्न है। गान और त्राण करने के कारण ही गायत्री का 'गायत्रीत्व' है।^१

निर्वचन- ३

या वै सा गायत्रीयं वाव सा येयं पृथिव्यस्या ऽ हीद ऽ सर्व भूतं प्रतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते।^२

अर्थात् गायत्री ही पृथिवी है। किंतु यह पृथिवी गायत्री कैसे है? सम्पूर्ण प्राणियों से इसका सम्बन्ध होने के कारण ही यह पृथिवी गायत्री है। परन्तु इसका समस्त प्राणियों से कैसा सम्बन्ध है? पृथिवी में ही समस्त स्थावर तथा जड़म प्राणी स्थित हैं और वे इस पृथिवी का कभी अतिक्रमण भी नहीं करते। अतः जैसे 'गान' और 'त्राण' करने के कारण गायत्री का सभी प्राणियों से सम्बन्ध है उसी प्रकार 'पृथिवी' का भी सम्पूर्ण प्राणीवर्ग से सम्बन्ध है। अतः पृथिवी ही गायत्री है।^३ भौतिक जगत् में जो पृथिवी है वही अध्यात्मिक जगत् में पुरुष का शरीर है। गायत्री पृथिवी है तो गायत्री शरीर भी है। जैसे पृथिवी में सम्पूर्ण प्राणिसमुदाय स्थित हैं उसी प्रकार पुरुष के शरीर में 'प्राण' प्रतिष्ठित है। प्राणों का अधिष्ठान होने के

१ वाग्वा इद सर्वं भूतम्। यस्माद्वाक्शब्दरूपा सती सर्वं भूतं गायति। शब्दयत्सौ गौरसावश्व इति च, त्रायते च रक्षत्यमुष्मान्मा भैषी, किं ते भयमुत्थिम्, इत्यादिना सर्वतो भयान्निवर्त्यमानो वाचा त्रात स्यात्। यद्वाग्भूतं गायति च त्रायते च गायत्र्येव तद्गायति च त्रायते च वाचोऽनन्यत्वाद्गायत्र्या। गानात्राणाच्च गायत्र्या गायत्रीत्वम्। छ उप शा भा वही

२ वही ३१२२

३ या वै सा पृथिवीयं वाव सा यदिदमस्मिन्पुरुषे शरीरमस्मिन्हीमे प्राणा प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते। छ उप शा भा ३१२३

कारण शरीर गायत्री है, क्योंकि प्राण इस शरीर का अतिक्रमण नहीं करते। जो भी इस पुरुष में शरीररूप गायत्री है वह यही है, जो कि इस अन्तः पुरुष में (पुण्डरीक सङ्ग) हृदय है। वह गायत्री है। शरीर के समान हृदय गायत्री है क्योंकि इसी में ये प्राण प्रतिष्ठित हैं।^१ आत्मा हृदय है अर्थात् 'हृदि अयम्'। यह आत्मा हृदय है। हृदय गायत्री है। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा = हृदय = गायत्री है।

गायत्री की इन उपर्युक्त औपनिषदिक निरुक्तियों से ज्ञात होता है कि गायत्री प्राण है। गयो अर्थात् प्राणों का त्राण करने से ही गायत्री का गायत्रीत्व है। गायत्री ही 'वाक्' है। जैसे वाणी प्राणियों का 'गान' और 'त्राण' करती है वैसे ही 'गान' और त्राण करने के कारण गायत्री का गायत्रीत्व है। गायत्री ही पृथिवी है। गायत्री ही शरीर है। गायत्री ही हृदय है, क्योंकि हृदय में ही प्राणों की प्रतिष्ठा है।

गुहा

शाब्दिक अर्थ

गुहा शब्द (स्त्री) गुह + अच् + टाप् से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ हैं — गुफा, छिपाव, गढ़ा, बिल और हृदय।^१

उपनिषद् और गुहा

प्रमुख उपनिषदों में 'गुहा' शब्द केवल दस बार उल्लेख होता है।^२ इस वाङ्मय में 'गुहा' शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। आत्मा अणु से भी अणु अर्थात् श्यामाक (चावल) आदि सूक्ष्म पदार्थों से भी सूक्ष्मतर तथा महान् से भी महान् अर्थात् पृथिवी आदि महत्परिमाणवाले पदार्थों से भी महत्तर है। इसका तात्पर्य यह है कि जगत में अणु अथवा महत्परिमाणवाली जो कुछ वस्तु है वह उस नित्यस्वरूप आत्मा से आत्मवान् है। वह आत्मा ही ब्रह्मा से लेकर स्तम्भपर्यन्त सम्पूर्ण प्राणिसमुदाय की 'गुहा' अर्थात् हृदय में निहित है। अन्तरात्मरूप से स्थित है। अतः यहाँ 'गुहा' हृदय का पर्याय है।

आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्^३ ।

आत्मा महान् दिव्य और अचिन्त्यरूप है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर रूप में भासमान होता है। वह दूर से भी दूर है तो इस शरीर में अत्यन्त समीप भी है। वह चेतनावान् प्राणियों में इस शरीर के भीतर उनकी बुद्धि रूपी गुहा (गुफा) में छिपा रहता है।^४ 'गुहाया बुद्धि-लक्षणायाम्।'^५ यहाँ गुहा शब्द का अर्थ, 'बुद्धि रूपी गुफा' है।

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ४०९

२ Concordance p 335.

३ कठ उप १२२०, श्वे उप ३२०

४ मु उप ३१७

५ शा भा वही

श्वेताश्वतरोपनिषद् मे ध्यान के लिये उपयुक्त स्थानों का निर्देश करते हुए बताया गया है कि प्राणियों को मन के अनुकूल, नेत्रों को पीड़ा न देनेवाले गुहादि एकान्त और वायुशून्य स्थान पर बैठकर चित्त को समित करना चाहिये।^१ यहाँ 'गुहा' शब्द का अर्थ 'गुफा' है। वायुरहित स्थान का अभिप्राय यह है कि जहाँ हवा के तेज झोके न आते हों। अतः गुफा झझावात और हवा की तेज गति से अप्रभावित रहती है। इसीलिये गुफा ध्यान का मनोनुकूल स्थान बताई गई है।

जब साधक सत्य ज्ञान अनन्त स्वरूप ब्रह्म को बुद्धि रूप परम आकाश में निहित जानता है अथवा देखता है तो ब्रह्मरूप हो जाता है।

यो वेद निहितं गुहाया परमे व्योमन् । सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ।^२

हृदयाकाश ही परमाकाश है। उस हृदयाकाश में जो बुद्धिरूप गुहा है उसमें ब्रह्म निहित है। अर्थात् उस बुद्धि वृत्ति से यह ब्रह्म व्यावृत्त (पृथक्) रूप से स्पष्टतया उपलब्ध होता है। अन्यथा ब्रह्म का किसी देश (स्थान) या काल से सम्बन्ध नहीं है क्योंकि वह निर्विशेष है और सर्वगत है।

निर्वचन

त दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् ।^३

अर्थात् परमतत्त्व आत्मा अतिसूक्ष्म होने के कारण 'दुर्दर्श' है। जिसका कठिनता से दर्शन हो उसे 'दुर्दर्श' कहते हैं। गूढ अर्थात् गहन स्थान में रहने वाले अथवा गुहा अर्थात् बुद्धि में उपलब्ध होने के कारण उसी में स्थित (अनुप्रविष्ट) तथा गह्वरेष्ठ - गह्वर अर्थात् विषम स्थान में रहने वाले आत्मा को जानकर धीर पुरुष हर्ष-शोक को त्याग देता है। गुहा शब्द गुह् धातु सवरणे से निष्पन्न हुआ है। सवरण अर्थात् आच्छादन अर्थ वाले 'गुह्' धातु से 'गुहा' शब्द व्युत्पन्न होता है। इस 'गुहा' में ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता पदार्थ निगूढ याने कि छिपे हुए हैं, इसलिये 'गुहा' बुद्धि का नाम है। अथवा उसमें भोग और अपवर्ग — ये पुरुषार्थ निगूढ अवस्था

१ मनोनुकूल न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत् । श्वे उप. २१०

२ तै उप २११, गुहा प्रविश्य तिष्ठन्त यो भूतेभिर्व्यपश्यत । कठ उप २१६

३ कठ उप १२१२

मे स्थित है, इसलिये वह गुहा है ।^१ निरुक्त के अनुसार भी गुहा शब्द 'गुहा गूहते'^२ से निष्पन्न होता है । इसलिए उपर्युक्त निर्वचन से यह ज्ञात हो जाता है कि परमतत्त्व आत्मा परमाकाश, हृदयाकाश में जो बुद्धि रूपी गुहा (गुफा) है उसमें निगूढ अर्थात् छिपा रहता है ।

-
- १ गुहते सवरणार्थस्य निगूढा अस्या ज्ञानज्ञेय ज्ञातृपदार्था इति गुहा बुद्धि । गूढावस्था भोगापवर्गौ पुरुषार्थाविति वा तस्या परमे प्रकृष्टे व्योमन्व्योम्याकाशेव्याकृताख्ये ।—
तै उप शा भा २११
- २ निरुक्त १३९

घ्राण

शाब्दिक अर्थ

घ्राण शब्द (वि) ध्रा धातु + क्त प्रत्यय लगने से निष्पन्न होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है — सूँघा हुआ। (न) घ्राण शब्द घ्रा धातु + ल्युट् से बनता है। इसके अर्थ है — गंध, सूँघना, सूँघने की शक्ति और नाक।^१

उपनिषद् और घ्राण

प्रमुख उपनिषदों में 'घ्राण' शब्द केवल चार बार उपलब्ध होता है^२। महर्षि श्वेतकेतु चित्र गाङ्ग्यायनि से पूछते हैं कि 'मनुष्य किसके द्वारा गन्धों को सूँघता है? केन गन्धानिति?। आचार्य उसे उत्तर देते हैं कि, 'हे सोम्य। मनुष्य घ्राण के द्वारा गन्धों को ग्रहण करता है और छोड़ता है। घ्राणेनेति

घ्राण एवास्मिन् सर्वे गन्धा अभिविसृज्यन्ते घ्राणेन सर्वान् गन्धानाप्नोति।^३

निर्वचन

घ्राण च घ्रातव्यं च।^४

अर्थात् 'घ्राण' इन्द्रिय है। घ्राणेन्द्रिय का विषय गन्ध (घ्रातव्य) है। गन्ध को ग्रहण करने के कारण ही उसे 'घ्राण' कहा जाता है। जाग्रतावस्था में जब मनुष्य यह सोचता है कि, 'मैं सुगन्धि या दुर्गन्धि को सूँघूँ तब वह आत्मवान्' होने के कारण ऐसा सोच पाता है'।^५ इसका अभिप्राय यह हुआ कि आत्मा ही घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गन्धज्ञान को प्राप्त करती है। इसीलिये कहा गया है कि गन्ध के ज्ञान के लिये घ्राण है। गन्धाय घ्राणाम्।^६ परन्तु यह समस्त इन्द्रियवर्ग जड है। आत्मतत्त्व अर्थात् चेतनतत्त्व से प्रेरित होकर ये सब अपना-अपना कार्य करते हैं।

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ४२६

२ concordance p. ३४५

३ कौ उप १७, ३४

४ प्रश्न उप ४८

५ यो वेदेद जिघ्राणीति स आत्मा गन्धाय घ्राणमथ। छा उप ८१२४

६ वही

क्षत्र

शाब्दिक अर्थ

क्षत्र शब्द क्षत् धातु + क्विप्, क्षत् तत् त्रायते, त्रै धातु + क से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ हैं — अधिकार, प्रभुता, शक्ति क्षत्रिय जाति का पुरुष या क्षत्रिय जाति।^१

उपनिषद् और क्षत्र

प्रमुख उपनिषदों में 'क्षत्र' शब्द बाईस बार उपलब्ध होता है।^२ प्रायः क्षत्र शब्द का प्रयोग वहाँ चातुर्वर्ण्य के दूसरे वर्ण 'क्षत्र' (क्षत्रिय) के लिए हुआ है।^३ सृष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्म एक ही था। अकेले होने के कारण वह विभूतियुक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। उसने श्रेयोरूप 'क्षत्र' अर्थात् क्षत्रिय की रचना की। श्रेयो रूपमत्यसूत क्षत्रम्।^४ देवों में क्षात्र-धर्म के प्रतिनिधि हैं — इन्द्र (देवताओं का राजा), वरुण (जलचरो का राजा), सोम (ब्राह्मणों का राजा), रुद्र (पशुपति), पर्जन्य (विद्युतादि का राजा), यम (पितरों का राजा), मृत्यु (रोगादि का स्वामी), ईशान (प्रकाशमानों का राजा) आदि। ब्रह्म ने इन सभी को उत्पन्न किया है। क्षत्रिय से उत्कृष्ट कोई नहीं है। इसीलिये राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण नीचे बैठकर क्षत्रिय की उपासना करता है। वह क्षत्रिय में ही अपने यश को स्थापित करता है। यह जो ब्रह्म है, वह क्षत्रिय की योनि है, क्षात्रधर्म का आधार है, उसका कारण है। केवल

१ शब्दार्थ कौस्तुभ. पृ. ३७१

२ Concordance p 317-18

३ तदेतद् ब्रह्म क्षत्रं विट्शूद्रस्तदग्निर्नैव देवेषु ब्रह्माभवद्ब्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो वैश्येन वैश्यः शूद्रेण शूद्रः ।

बृह उप. १४१५, २४५-६

४ वही १४११

राज्याभिषेक के अवसर पर राजा ऊँचे स्थान पर बैठकर उत्कृष्टता को प्राप्त करता है परन्तु जैसे ही राजसूय यज्ञ पूर्ण होता है वैसे ही वह ब्राह्मण का आश्रय ग्रहण करता है^१। अतः 'क्षत्र'शब्द से क्षत्रिय अर्थात् राजा ही अभिप्रेत है। देवक्षत्रसृष्टि के बाद ही मानव क्षत्रियो की सृष्टि हुई।

प्रश्नोपनिषद् में वर्णित है कि इस सृष्टि को थामने वाली भौतिक शक्ति 'क्षत्र' और आत्मिक शक्ति 'ब्रह्म' प्राण पर आश्रित है। जैसे रथ की नाभि में अरे जुड़े रहते हैं वैसे ही श्रद्धा से लेकर नाम पर्यन्त समस्त पदार्थ, ऋक्, यजुः, साम और यज्ञ प्राण में स्थित हैं।^२ बृहदारण्यकोपनिषद् में इसी प्राण की सज्ञा क्षत्र है। क्षत्रं प्राणे वै क्षत्र प्राणो हि। अर्थात् प्राण ही क्षत्र है, प्राण ही क्षत्र है ऐसा लोक में प्रसिद्ध है।

निर्वचन

क्षत्रं प्राणो वै क्षत्रं प्राणो हि वै क्षत्रं त्रायते हैनं प्राणः क्षणितोः प्र क्षत्रमत्रमाप्नोति।^३

प्राण की क्षत्र सज्ञा क्यों है ? क्योंकि प्राण शरीर की 'क्षत' से अर्थात् शस्त्रादि से उत्पन्न होने वाली पीड़ा से रक्षा करता है। इसका अभिप्राय यह है कि जब शरीर पर कोई शस्त्रास्त्रो से प्रहार करता है तो वह क्षत-विक्षत हो जाता है। प्राण ही शरीर की शस्त्रजनित क्षत से रक्षा करता है। अर्थात् घावों को पुनः मांस से भर देता है। अतः शरीर की क्षत (घावों) से रक्षा करने के कारण ही प्राणों का क्षत्रत्व प्रसिद्ध है। एतदर्थ प्राण की क्षत्र सज्ञा है।

क्षत्र शब्द की इस उपर्युक्त निरुक्ति से ज्ञात होता है कि शस्त्र द्वारा राजा राज्य की रक्षा करते थे और प्राण शरीर की क्षत से अर्थात् क्षति से रक्षा कर उसके घावों को पुनः मांस से भर कर स्वस्थ बना देता है।

१ ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं सन्न व्यभवत्। तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत। क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति। तस्मात्क्षत्रात्पर नास्ति तस्माद् ब्राह्मणः क्षत्रियमधस्तादुपास्ते राजसूये क्षत्र एव —। वही १४११

२ अरा इव रथनाभौ प्राणो सर्व प्रतिष्ठितम्।

ऋचो यजूंषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च। प्रश्न उप. ४२, ६

३ बृह उप ५ १३४

चक्षुस्

शाब्दिक अर्थ

चक्षुस् शब्द (न) चक्ष् धातु + उसि से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ है— नेत्र, दृष्टि, देखने की शक्ति।^१

उपनिषद् और चक्षुस्

प्रमुख उपनिषदों में 'चक्षुस्' शब्द लगभग पचहत्तर बार अनेक अर्थों में मिलता है।^२ ऐतरेयोपनिषद् से वर्णित है कि देवताओं ने इन्द्रियों के रूप में मानव-शरीर में प्रवेश किया। आदित्य चक्षु होकर आखों में प्रविष्ट हो गया।^३ इसीलिये चक्षु को आदित्य कहा गया। यदिदं चक्षुः सोऽसावादित्यः।^४ सूर्य सम्पूर्ण लोको का चक्षु है।^५ वह अपने प्रकाश से समस्त लोको का उपकार करता है। परन्तु फिर भी नेत्रसम्बन्धी बाह्यदोषों से लिप्त नहीं होता है।^६ पाँच कर्मेन्द्रियों में से चक्षु एक है।^७ परन्तु प्रश्न उपस्थित होता है कि प्राणियों के चक्षुओं को प्रेरित करने वाला कौन है? ^८ आत्मा ही चक्षुओं का प्रेरक तत्त्व है। इसीलिये उसे चक्षु का चक्षु कहा गया है। चक्षुषश्चक्षुः।^९ परन्तु नेत्रेन्द्रिय उसे देख नहीं पाती।^{१०}

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ४२८

२ Concordance p 346-47

३ आदित्यश्चक्षुर्भूत्वाक्षिणी प्राविशत्। ऐत उप १ २ ४

४ बृह उप ३ १ ४,

५ सूर्यश्चक्षुः। वही १.१ १

६ सूर्योऽयथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः। कठ उप ५ ११

७ चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक् त्वक्। तै उप १ ७ १

८ केनेषिता वाचमिमा वदन्ति चक्षुः क उ देवो युनक्ति। केन उप १ १

९ वही १ २, बृह उप ४ ४ १८

१० न तत्र चक्षुर्गच्छति। वही १ ३

अन्तर्यामी अमृत आत्मा नेत्र मे रहनेवाला नेत्र के भीतर है, जिसे नेत्र नहीं जानता, नेत्र जिसका शरीर है और वह भीतर रहकर नेत्र का नियमन करता है ।

यश्चक्षुषि तिष्ठत् चक्षुषोऽन्तरो यं चक्षुर्न वेद यस्य चक्षुः शरीरं यश्चक्षुरन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ।^१

राजर्षि जनक ने महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा कि, 'सत्यता क्या है' ? का सत्यता । ऋषि ने उत्तर दिया, 'हे सम्राट् । चक्षु ही सत्यता है' । याज्ञवल्क्य चक्षुरेव सम्राडिति ।^२ क्योंकि कान से सुना हुआ तो मिथ्या भी हो सकता है । किन्तु नेत्र से देखा हुआ मिथ्या नहीं हो सकता । जब कोई घटना घटती है तो मनुष्य पूछता है कि, 'तुमने देखा है या उसके बारे में सुना है । जब वह व्यक्ति कहता है कि, 'मैंने आँख से उस घटना को घटते हुए देखा है तभी हम उसे सत्य मानते हैं' । इसके विपरीत यदि उसने उस घटना के बारे में केवल सुना होता है तो हम उसे सत्य नहीं मानते । अतः नेत्रेन्द्रिय से देखा हुआ ही सत्य होता है ।^३

जब मनुष्य गहरी नीद में सोता है तो उस अवस्था को 'सुषुप्ति' कहते हैं । इसी को 'स्वपिति' भी कहते हैं । 'सुषुप्ति' में सम्पूर्ण इन्द्रिय-वर्ग प्राण में लीन हो जाता है ।^४ उस अवस्था में वाक्, चक्षु, श्रोत्र और मन-ये सभी गृहीत रहते हैं । उस समय पुरुष का नाम 'स्वपिति' होता है ।^५ जब मनुष्य मरणासन्न होता है तो सम्पूर्ण इन्द्रिय-वर्ग लिङ्गदेह के साथ एक रूप हो जाता है । इसीलिये लोग कहते हैं कि, 'वह देखता नहीं, सुनता नहीं, और जानता भी नहीं' । तब समस्त इन्द्रियो का हृदय में उपसहार हो जाता है । हृदय का अग्रभाग अर्थात् बाहर निकलने का मार्ग अत्यन्त प्रकाशित होने लगता है । उसी से यह आत्मा चक्षु से, या मूर्द्धा से अथवा शरीर के अन्य अवयवों से उत्क्रान्त करता है ।

एतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनैव आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तमुत्क्रमान्तं ।^६

१ बृह उप ३७१८

२ वही ४१४

३ वही

४ प्राण चक्षु अप्येति । छा उप ४३३

५ छा उप २७१

६ बृह उप ४४२

यदि मनुष्य का ज्ञान या कर्म आदित्यलोक की प्राप्ति का कारण होता है तो आत्मा चक्षु द्वारा से उत्क्रमण करता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो आदित्य चक्षु बनकर नेत्र में प्रविष्ट होता है और जब उसकी मृत्यु होती है तो चक्षु पुन आदित्य में लीन हो जाता है।^१ कार्य पुन अपने कारण में समा जाता है। चक्षु ही उद्गीथ है।^२ चक्षु ही ब्रह्म है।^३ चक्षु ही सत्य है।^४

निर्वचन - १

पश्यँश्चक्षुः।^५

अर्थात् देखने के कारण चक्षु है। चक्षु दर्शन गुण के कारण आत्मा का कर्मानुसारी नाम है।

निर्वचन - २

द्रक्ष्याम्यहमिति चक्षुः^६

अर्थात् चक्षु-नेत्रेन्द्रिय ने व्रत लिया कि, 'मैं देखती ही रहूँगी, तब मृत्यु ने श्रम रूप से उससे सम्बन्ध किया और उसमें व्याप्त हो गई। इसलिये नेत्रेन्द्रिय थकती है और थकने पर देखना बन्द कर देती है। यो भी चक्षु स्वयं नहीं देखते। आत्मा की प्रेरक शक्ति से ही वे अपने विषयों से सयुक्त होते हैं। देखने के कारण ही आत्मा चक्षु कहलाती है। 'चक्षु' आत्मा का कर्मानुसारी नाम है।

निर्वचन- ३

अथ यत्रैतदाकाशमनुविषण्ण चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषो दर्शनाय चक्षुरथ।^७

अर्थात् जिसमें ये चक्षुद्वारा उपलक्षित आकाश अनुगत है वह चाक्षुष पुरुष है। उसे देखने के लिये अर्थात् उसके रूप की उपलब्धि करने के लिये चक्षु करण है। अतः चाक्षुष पुरुष आत्मा चक्षु रूपी करण से जाग्रतावस्था में जगत् को देखता है।

१ चक्षुरादित्य अप्येति। बृह उप ३२१३

२ छा उप २७१

३ बृह उप ४१४

४ वही ५१४४

५ वही १४७

६ वही १५२१

७ छा उप ८१२४

निर्वचन - ४

चक्षुर्वै ग्रहः स रूपेणातिग्राहेण गृहीतश्चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति ।^१

अर्थात् चक्षु ही ग्रह है, रूप अतिग्रह है । चक्षु से ही मनुष्य सासारिक विषयो के रूपो को देखता है । सब रूपो का चक्षु ही एक अयन है ।^२ आदित्य नेत्र मे प्रतिष्ठित है । क्यो ? क्योकि चक्षु से आदित्य (सूर्य) उत्पन्न हुआ है ।^३ चक्षु किसमे प्रतिष्ठित है ? रूप मे, क्योकि रूपात्मक चक्षु रूप को ग्रहण करने के लिये ही रूप से प्रेरित होता है और जिन रूपो द्वारा वह प्रयुक्त होता है, उन्होने अपने को ग्रहण करने के लिये ही चक्षु को उत्पन्न किया है । अत आदित्य के सहित चक्षु प्राची दिशा मे और उस दिशा मे स्थित समस्त पदार्थो के सहित रूपो मे प्रतिष्ठित है । वे रूप कहाँ प्रतिष्ठित है ? ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति का कथन है कि 'रूप हृदय मे प्रतिष्ठित है । रूप हृदय से आरभ (उत्पन्न) होन वाले है, हृदय ही रूपाकार से परिणत होता है क्योकि सब लोग हृदय से ही रूप को जानते है । अत हृदय मे ही रूप प्रतिष्ठित है । वासनारूप रूपो का स्मरण भी हृदय से होता है ।^४

उपर्युक्त विवेचन और निर्वचनो से 'चक्षुस्' के विशद् स्वरूप का बोध होता है ।

१ बृह उप ३ २ ५

२ सर्वेषां रूपाणां चक्षुरेकायनमेव । वही २ ४ ११

३ चक्षो सूर्यो अजायत । यजु ३१ १२

— चक्षुष आदित्य । ऐत उप १ ४

४ किन्देवतोऽस्या प्राच्या दिश्यसीत्यादित्य देवत इति स आदित्य कस्मिन् प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति कस्मिन् चक्षु प्रतिष्ठितमिति रूपेष्विति चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति कस्मिन् रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हृदय इति होवाच हृदयेन हि रूपाणि जानाति हृदये ह्येव रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्ति । बृह उप ३ ९ २०

चर्या

शाब्दिक अर्थ

चर्य शब्द चर् धातु + यत् से बनता है। चर्या शब्द (स्त्री) चर्य + टाप् से निष्पन्न होता है। 'चर्या' के शाब्दिक अर्थ है — गति, चाल, चालचलन, व्यवहार, आचरण, अभ्यास, अनुष्ठान, रक्षा, रस्म और रीति।^१

उपनिषद् और चर्या

प्रमुख उपनिषदों में 'चर्या' शब्द केवल एक बार^२ 'भैक्ष' शब्द के साथ मुण्डकोपनिषद्^३ में ही उपलब्ध होता है। इस सन्दर्भ में यह शब्द वानप्रस्थियों और सन्यासियों के आचरण को ही द्योतित करता है। शान्त और विद्वान् पुरुष वन में रहकर भिक्षावृत्ति का आचरण करते हुए तप और श्रद्धा का सेवन करते हैं। वे मृत्यूपरान्त पापरहित होकर सूर्यद्वारा अर्थात् उत्तरायण मार्ग से वहाँ जाते हैं, जहाँ वह अमृत और अव्ययस्वरूप पुरुष रहता है।

निर्वचन

भैक्षचर्या चरन्तः।^४

इस निरुक्ति में भी चर्या शब्द का अर्थ 'चरन्त' अर्थात् आचरण ही है। चर्या शब्द की दृष्टि औपनिषदिक निरुक्ति से वानप्रस्थियों एवं सन्यासियों के आचरण का बोध होता है।

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ४३७

२ Concorance p 703

३ मु उप १२११

४ वही

चित् = चित्त

शाब्दिक अर्थ

चित्त (वि) चित् धातु + क्त से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ हैं — देखा हुआ, पहचाना हुआ, विचारित और मनन किया हुआ। निर्धारित इच्छित।^१

उपनिषद् और चित्

प्रमुख उपनिषदों में 'चित्' (चित्त) शब्द ग्यारह बार मिलता है।^२ छान्दोग्योपनिषद् में चित्त को सकल्प से उत्कृष्ट बताया गया है। चित्तं वाव संकल्पाद्भूयो।^३ क्योंकि चित्त ही सकल्प का मूल है। सकल्प चित्तमय है तथा चित्त में ही प्रतिष्ठित है। चित्त ही इसका एकमात्र आश्रय है। चित्त ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है।^४ चित्त ही ब्रह्म है।^५ वह सूक्ष्म आत्मा चित्त से जानी जाने योग्य है। वह कहाँ जानी जाने योग्य है? ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति वर्णन करती है कि जिस शरीर में प्राण पञ्चधा विभक्त होकर सम्यक् रूप से प्रविष्ट हो रहा है उसी शरीर में हृदय के भीतर वह चित्त द्वारा जानी जाने योग्य है। जैसे दूध घृत से और काष्ठ अग्नि से व्याप्त है वैसे ही सम्पूर्ण प्रजा के चित्त रूपी मनके प्राणों के धागों में ओत-प्रोत है, क्योंकि लोक में प्रजा के अन्तःकरण चेतनायुक्त ही है। चित्त रूपी मनके को प्राणों के धागों से निकालकर आत्मा के धागों में पिरोने की आवश्यकता है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है अर्थात् राग-द्वेष आदि मलो से रहित

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ४४३

२ Concordance p 357

३ छा उप ७५१

४ एतानि चित्तैकायनानि चित्तात्मनि चित्ते प्रतिष्ठितानि — चित् होवैषामेकायन चित्तमात्मा चित्त प्रतिष्ठा चित्तमुपास्वेति। वही ७५२

५ स यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्ते — वही ७५३

हो जाता है तब उसे उस निर्मल चित्त में आत्मा का साक्षात्कार होता है।^१ प्रश्नोपनिषद् में ऋषि वर्णित करते हैं कि चित्त और चित्त के विषय सुषुप्ति में आत्मा में लीन हो जाते हैं।

निर्वचन

चित्तं च चेतयितव्यम्।^२

चित्त क्या है ? चित्तं च चेतनावदन्तःकरणम् चेतयितव्यं ह।^३

अतः चित्त, 'चित्ति सज्जाने' अथवा 'चित् सञ्चेतने' से भी निष्पन्न होता है।

निरुक्ताकार के अनुसार 'चित्तं चेतते'^४, अर्थात् 'चित्त' शब्द चित् धातु (जानना) से निष्पन्न होता है। शंकराचार्य के अनुसार, 'चित्तं चेतयितृत्वम्' चित्त का अर्थ है 'चेतयितृत्व', अर्थात् प्राप्त काल के अनुरूप बोधयुक्त होना तथा भूत और भविष्यत् विषयों के प्रयोजन का निरूपण करने में समर्थ होना।^५ सार रूप में यह कहा जा सकता है कि 'चित्त' शब्द में चेतन तत्त्व प्रधान है। जब मनुष्य चेतनावान् होता है तभी सङ्कल्प करता है। तदुपरान्त ही मनन कर कर्म में प्रवृत्त होता है। औपनिषदिक दर्शन में आत्मा ही सत् + चित् + आनन्द है। अतः शरीर में 'चित्त' होने का तात्पर्य है कि चेतनावान् होना। इसीलिये कहा गया है कि यदा वै चेतयतेऽथ संकल्पयते।^६

- १ एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राण पञ्चधा सविवेश।
प्राणैश्चित्तं सर्वमोत प्रजाना यस्मिन्विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। मु. उप. ३.१.९
- २ प्रश्न. उप. ४.८
- ३ चित्तं च चेतनावदन्तःकरणम्, चेतयितव्यं च तद्विषय। प्रश्न उप. शा. भा. ४.४.२
- ४ निरुक्त १.६
- ५ चित्तं चेतयितृत्वं प्राप्तकालानुरूपबोधवत्त्वमतीतानागत विषयप्रयोजननिरूपण सामर्थ्यं च तत् संकल्पादपि भूयः। छा. उप. शा. भा. ७.५.१
- ६ छा. उप. ७.५.१.

छन्दस्

शाब्दिक अर्थ

छन्दस् शब्द छन्द धातु + असुन् से बना है। इसके अर्थ हैं — कामना, अभिलाषा, स्वेच्छाचार, वेद, वृत्त, पद्य एव छन्दशास्त्र।^१

उपनिषद् और छन्दस्

प्रमुख उपनिषदों में 'छन्दस्' शब्द छ विभिन्न अर्थों में उपलब्ध होता है।^२ बृहदारण्यक-उपनिषद् में, ऋक् यजु, साम के साथ 'छन्दस्' का उल्लेख मिलता है।^३ शंकराचार्य इस पर भाष्य लिखते हुए वर्णित करते हैं कि यहाँ 'छन्दस्' का अर्थ गायत्री आदि सात छन्दों से युक्त स्तोत्र ही है।^४ श्वेताश्वतर उपनिषद् में 'छन्दस्' शब्द वेद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।^५ और इसकी उत्पत्ति ब्रह्म से वर्णित की गई है। कूटस्थ ब्रह्म अपनी स्वरूपभूता शक्ति-माया से इन सबकी रचना करता है।^६ 'ओङ्कार' छन्दों में अर्थात् वेदों में ऋषभ छन्द की भाँति विश्वरूप है। कैसे ? सम्पूर्ण वाणी में व्यक्त होने के कारण ओङ्कार सर्वमय है। जैसे शङ्कुओं से अर्थात् (पत्तों की) नसों से सम्पूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं वैसे ही ओङ्कार से सम्पूर्ण वाणी व्याप्त रहती है। ओङ्कार ही यह सब कुछ है। छन्द अर्थात् वेद ही अमृत है। यह ओङ्कार छन्दों में भरे हुए अमृत से अविर्भूत होता है। यहाँ इस सन्दर्भ में 'छन्दस्' शब्द का अर्थ वेद ही है।^७

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ४५३

२ Concordance p 362

३ यदिद किञ्चर्चो यजूंषि सामानि छन्दाँ सि —। बृह उप १ २ ५

४ छन्दासि च सप्त गायत्र्यादीनि स्तोत्रशस्त्रादि.....। बृह उप शा भा वही

५ छन्दासि यज्ञा क्रतवो व्रतानि। श्वे उप ४९

६ अस्मान्मायी सृजते। वही

७ यश्छन्दसामृषभो विश्वरूप छन्दोभ्योऽध्यमृतासबभूव। तै उप १ ४ १

मुण्डकोपनिषद् में 'छन्दस्' शब्द वेदाङ्ग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । परा और अपरा विद्या के दो स्वरूप हैं ।

तत्रापरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्यौतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।^१ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दस् और ज्यौतिष् — ये अपरा विद्या में परिगणित हैं । जिससे उस अक्षर परमात्मा का ज्ञान होता है वह परा विद्या है । इस प्रकार उपनिषदों में छन्दस् शब्द— वेदों के अर्थ में, गायत्री आदि छन्दों के अर्थ में और वेदाङ्ग के अर्थ में वर्णित हुआ है ।

निर्वचन

देवा वै मृत्योर्बिभ्यतस्त्रयी विद्यां प्राविशन् स्ते छन्दोभिरच्छादयन् । यदेभिरच्छादयन् स्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम् ।^२

अर्थात् देवता मृत्यु से भयभीत हो गए थे । मृत्यु से डरे हुए देवताओं ने त्रयी विद्या अर्थात् वेदत्रयी में प्रवेश किया । उन्होंने छन्दों से अपने आप को आच्छादित कर लिया अर्थात् अपने को ढाँप लिया । देवों ने मृत्यु से बचने के लिये छन्दों से अपने को आच्छादित कर लिया था । इसीलिए छन्दों को 'छन्द' अर्थात् आच्छादित करने वाला कहा जाता है । यही 'छन्दो' का 'छन्दत्व' है । परन्तु जैसे मछेरा जल में छिपी मछलियों को देख लेता है वैसे ही ऋक्, यजु और साम में छिपे हुए देवों को मृत्यु ने देख लिया । देव केवल वेदमन्त्रों के गायन से (पाठ से) ही मृत्यु से बचना चाहते थे । परन्तु ऐसा सम्भव नहीं हुआ । यह जानकर कि मृत्यु ने छन्दों में छिपे हुए देवों को देख लिया है, वे तब ऋक्, यजु और साम के गायन से ऊपर उठकर स्वर में अर्थात् ओङ्कार इस अक्षर में प्रविष्ट हो गये ।^३ ओम् यही 'स्वर' है, 'अमृत' है, 'अक्षर' है, 'अभय' है । इसी 'ओम्' में लीन होकर देवता अमृत हो गये ।^४

अतः इस निरुक्त के आधार पर देवताओं को अच्छादित करने के कारण ही छन्दों को छन्द कहा जाता है ।

१ मु उप ११५

२ छा उप १४२

३ वही १४३

४ वही १४४

तज्जलान्

शाब्दिक अर्थ

लौकिक सस्कृत मे यह शब्द उपलब्ध नही होता है ।^१

उपनिषद् और तज्जलान्

प्रमुख उपनिषदो मे 'तज्जलान्' शब्द केवल एक बार छान्दोग्योपनिषद् मे मिलता है ।^२ महर्षि शाण्डिल्य 'ब्रह्म' की 'तज्जलान्' इस रूप मे व्याख्या करते है । समस्त दार्शनिक तत्त्वमीमासा को 'एकाक्षर' मे अभिव्यक्त करने की यह उनकी विशिष्ट शैली है ।

निर्वचन

सर्व खल्विद ब्रह्म तज्जलानिति ।^३

यह सम्पूर्ण जगत् निश्चय ब्रह्म ही है । यह ब्रह्म 'तज्जलान्' है ।

तज्ज — तेज, जल, और अनादि क्रम से सम्पूर्ण जगत् उस ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है । इसलिये वह 'तज्ज' है ।

तल्ल — सृष्टि क्रिया के विपरीत क्रम से जगत् उस ब्रह्म मे ही लीन होता है अर्थात् तादात्म्यरूप से उसमे लीन हो जाता है । इसलिये वह 'तल्ल' है ।

तदन — सृष्टि की स्थिति के समय सम्पूर्ण प्राणिवर्ग उसी मे 'अनन'-प्राणन अर्थात् चेष्टा करता है ।^४ इसलिये वह 'तदन' है ।

अतः यह सारा जगत् ब्रह्म ही है, क्योंकि वह तीनो कालो मे ब्रह्मात्मरूप से समान रहता है । ब्रह्म के बिना जगत् का कोई अस्तित्व नही है । यह जगत् निश्चित रूप से ब्रह्म ही है, ऐसा 'तज्जलान्' की औपनिषदिक निरुक्ति से ज्ञात होता है ।

१ शब्दार्थ कौस्तुभ

२ Concordance p 390

३ छा उप ३.१४.१

४ छा उप शा. भा वही

तद्वन

शाब्दिक अर्थ

तद्वन शब्द लौकिक साहित्य में उपलब्ध नहीं होता है ।^१

उपनिषद् और तद्वन

उपनिषद्वाङ्मय में भी 'तद्वन' शब्द केवल एक बार^२ केनोपनिषद् में प्राप्त होता है । ब्रह्म को ही यहाँ 'तद्वन' कहा गया है ।

निर्वचन

तद्व तद्वन नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेव वेदाऽभि हैनं सर्वाणि भूतानि सवाञ्छन्ति ।^३

अर्थात् वह ब्रह्म ही 'तद्वन' नामवाला है । (यह षष्ठी तत्पुरुष समास है) । अर्थात् यह प्राणिवर्ग का प्रत्यगात्मस्वरूप होने के कारण वन (वननीय) अर्थात् भजनीय है । इसलिये इसका नाम 'तद्वन' है । ब्रह्म का यह 'तद्वन' नाम गुणपरक है ।^४ वह ब्रह्म तद्वन है अर्थात् वह ब्रह्म तत् अर्थात् परोक्ष और वन — अच्छी तरह से भजन करने योग्य है । (वन् धातु का अर्थ अच्छी प्रकार भजन करना है ।) तत् शब्द जिसका कर्मभूत है ऐसे वन् धातु से तद्वन शब्द बनता है । ब्रह्म का यह नाम

१ शब्दार्थ कौस्तुभ

२ concordance 392

३ केन उप ४६

४ तद् ब्रह्म ह किल तद्वन नाम तस्य वन तद्वन तस्य प्राणिजातस्य प्रत्यगात्मभूतत्वाद्वन वननीय सम्भजनीयम् । अतः तद्वन नाम । शा पदभाष्य वही

गुणविशेष के कारण है ।^१ इस गुण के कारण वह 'वन' है । अतः वन शब्द वाञ्छधातु (वाचि इच्छायाम्) से अथवा धातु वन (वन् सम्भक्तौ) से निष्पन्न होता है । अतः तद्वन के इस औपनिषदिक निर्वचन से ब्रह्म के गुणपरक पर्याय का बोध होता है ।

१ तद्ध तद्वनम् तदेतद्ब्रह्म तच्च तद्वनं च तत्परोक्षं वनं सम्भजनीयम् ।
वनतेस्तत्कर्मणस्तस्मात्तद्वनं नाम । ब्रह्मणो गौणं हीदं नाम । तस्मादनेन गुणेन
तद्वनमित्युपासितव्यम् । शा. वाक्यभाष्ये वही

तपस्

शाब्दिक अर्थ

तपस् शब्द (न) तप् धातु + असन् से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ है— उष्णता, धार्मिक अनुष्ठान, ध्यान, आलोचना, पुण्य-कर्म, अपने वर्ण या आश्रम का शास्त्र-विहित कर्मानुष्ठान और जनलोक के ऊपर का लोक।^१

उपनिषद् और तपस्

प्रमुख उपनिषदों में 'तपस्' शब्द लगभग चालीस बार^२ अनेक सदर्थों में विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। मनुष्य जीवन में 'तप' का बहुत महत्त्व है। तप ही नित्य कर्तव्य है— ऐसा 'तपोनित्य पौरुशिष्टि' का मत है। स्वाध्याय और प्रवचन ही कर्तव्य है ऐसा 'नाक मौदगल्य' का विचार है। अतः वे दोनों ही तप हैं, वे ही तप हैं।^३ मानवजीवन एक यज्ञ है। तप, दान, आर्जव-सरलता, अहिंसा और सत्यवचन इस यज्ञ की दक्षिणा है।^४ जैसे यज्ञ दक्षिणा के बिना पूर्ण नहीं होता है। वैसे ही मानव जीवन भी तप^५ दान आदि के बिना पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। धर्मरूप वृक्ष की तीन स्कन्ध अर्थात् आधार - स्तम्भ हैं।

(१) प्रथम स्कन्ध — यज्ञ, अध्ययन और दान

(२) द्वितीय स्कन्ध — तप

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ४८८

२ Concordance p 396-97

३ तप इति तपोनित्य पौरुशिष्टि स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौदगल्य । तद्धि तपस्तद्धि तप । तै उप १११

४ अथ यत्ततपो दानमार्जवमहिंसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः । छां उप ३१७.४

५ तप एव द्वितीय । वही २२३१

(३) तृतीय स्कन्ध — जो ब्रह्मचारी आचार्यकुल में ही शरीर को क्षीण कर देता है ।^१

अध्यात्मविद्या (ब्रह्मविद्या) के तप, ब्रह्मचर्य, और दम आधार हैं । इन्हीं पर ब्रह्मविद्या प्रतिष्ठित है । ओङ्कार ही वह पद है जिसका सम्पूर्ण वेद वर्णन करते हैं और समस्त तप जिसकी प्राप्ति के साधन है ।^२ जैसे तिलो में तैल, दही में घृत, स्रोतो में जल और काष्ठो में अग्नि की उपलब्धि होती है वैसे ही सत्य और तप के द्वारा आत्मा का आत्मा में ही साक्षात्कार होता है ।^३ कैसे होता है ? जो आत्मविद्या और तप का मूल है तथा जिसमें परम श्रेय आश्रित है उस सर्वव्यापी आत्मा का दूध में विद्यमान घृत के समान साधक साक्षात्कर करता है ।^४ इसलिये कहा गया है कि 'तप' से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर,^५ क्योंकि तप से पाप का नाश होता है और अमरत्व की प्राप्ति होती है ।^६ आत्मा सर्वदा सत्य, तप, सम्यग्ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ।^७ तप से ब्रह्म को जानने का आदेश है । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तप ही ब्रह्म है । तपो ब्रह्मेति ।^८ यह विश्व, कर्म और तप पुरुष ही है ।^९ उस पुरुष से ही साध्यगण, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणापान, व्रीहि, यव, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि सब उत्पन्न हुए हैं ।^{१०}

निर्वचन

स तपोऽतप्यत^{१२} ।

- १ छा उप २ २ ३ १ तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा । केन उप १ ४ ८
- २ सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपोऽसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । कठ उप १ २ १५
- ३ तिलेषु तैल दधिनीव सर्पिराप स्रोत स्वरणीषु चाग्नि ।
एवमात्मात्मनि गृह्यतेऽसौ सत्येनैव तपसा योऽनुपश्यति । श्वे उप १ १५
- ४ वही. १ १६
- ५ तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तै उप ३ २५
- ६ तपसा कल्मष हन्ति विद्ययामृतमश्नुते । मनु १ २ १०४
- ७ सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् । मु उप ३ १५
- ८ तै उप ३ ३ १, बृह उप ४ ४ २२
- ९ तै उप ३ ३ १
- १० पुरुष एवेद विश्व कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् । मु उप २ १ १०
- ११ वही २ १७.
- १२ बृह उप १ २ ६

प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले प्रजापति ने तप किया । उसने तप करके रयि और प्राण के जोड़े को उत्पन्न किया । प्रजाक्लमो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते ।^१ प्रजापति ने कामना की 'मैं बहुत हो जाऊँ अर्थात् मैं उत्पन्न हो जाऊँ ।' फलस्वरूप उसने तप किया और तप करके ही यह जो कुछ है, इस संपूर्ण सृष्टि की उसने रचना की । स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं किं च ।^२ इन सभी सदर्थों में तपस् शब्द $\sqrt{तप्}$ धातु दोह और $\sqrt{तप्}$ धातु सन्तापे से निष्पन्न हुआ है ।

१ प्रश्न उप १४

२ तै उप २६१

तृप्ति

शाब्दिक अर्थ

तृप्ति शब्द (स्त्री) तप् धातु + क्तिन् से निष्पन्न होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है— सन्तुष्टि।^१

उपनिषद् और तृप्ति

प्रमुख उपनिषदों में 'तृप्ति' शब्द केवल छः बार^२ उपलब्ध होता है। छान्दोग्य के विभिन्न सन्दर्भों में पाँच बार और एक बार तैत्तिरीयोपनिषद् में प्रयुक्त हुआ है। तैत्तिरीय में वर्णित है कि 'ब्रह्म की तृप्ति इस भाव से वृष्टि में उपासना करनी चाहिये।' अन्नादि के द्वारा वृष्टि तृप्ति का कारण है।^३ अतः तृप्तिरूप से ब्रह्म ही वृष्टि में स्थित है। पृथिवी ही अन्न है और आकाश अन्नाद है। पृथिवी में आकाश स्थित है और आकाश में पृथिवी स्थित है। ये दोनों अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित हैं। अतः ब्रह्म तृप्ति भाव से वृष्टि में उपास्य है।^४ छान्दोग्योपनिषद् में भी वैश्वानर आत्मा और तृप्ति का विशद निरूपण किया गया है।

वैश्वानर आत्मा

व्यष्टि

मस्तक

चक्षु

प्राण

समष्टि

सुतेजा-द्युलोक

विश्वरूप-सूर्य

पृथग्वर्त्मा-वायु

१ शब्दार्थ कौस्तुभ. पृ. ५०६

२ Concordance p 405

३ अथ दैवी । तृप्तिरिति वृष्टौ । ते. उप. ३. १०. ३

४ पृथिवी वा अन्नम् । आकाशोऽन्नाद । पृथिव्यामाकाश प्रतिष्ठितः । आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता । वही ३. १. १

देह का मध्यभाग
बस्ति
दोनो चरण
वक्षस्थल
लोम
हृदय
मन
मुख

बहुल-आकाश
रयि-जल
पृथिवी
वेदी
दर्भ
गार्हपत्याग्नि
अन्वाहार्यपचन अग्नि
आहवनीय अग्नि^१

वैश्वानर सज्ञक आत्मा का आस्य अर्थात् मुख आहवनीयग्नि के समान आहवनीय है क्योंकि इसमें अन्न का होम होता है। जब मनुष्य अन्न ग्रहण करता है तो पहली ग्रास रूपी आहुति 'प्राणाय स्वाहा' कहकर मुख में डालनी चाहिये उससे प्राण तृप्त होते हैं। प्राण ही सम्पूर्ण इन्द्रियो में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है। प्राणो से ही समस्त इन्द्रियवर्ग अनुप्राणित है। अतः प्राण के तृप्त होने पर नेत्रेन्द्रिय तृप्त होती है और नेत्रेन्द्रिय के तृप्त होने पर सूर्य और सूर्य से द्युलोक तृप्त होता है तथा द्युलोक के तृप्त होने पर द्युलोक और आदित्य जिस पर अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है।^२

अन्न की दूसरी आहुति मुख में 'व्यानाय स्वाहा' कहकर देने से व्यान तृप्त होता है। व्यान से श्रोत्रेन्द्रिय, श्रोत्र से चन्द्रमा, चन्द्रमा से दिशाये तृप्त होते हैं तथा जिस पर चन्द्रमा और दिशाये अधिष्ठित है, वे तृप्त होते हैं।^३ मुख में अन्न की तीसरी आहुति 'अपानाय स्वाहा' कहकर आहुत करने से अपान तृप्त होता है। अपान से वागेन्द्रिय, वाक् से अग्नि, अग्नि से पृथिवी तथा जिस पर पृथिवी और अग्नि प्रतिष्ठित है, वे तृप्त होते हैं।^४ अन्न की चौथी आहुति मुख में 'समानाय स्वाहा' कहकर आहुत करने से समान तृप्त होता है। समान से मन, मन से पर्जन्य, पर्जन्य से विद्युत् और जिस पर विद्युत् और पर्जन्य अधिष्ठित होते हैं, वे तृप्त होते

१ तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाश्चक्षुर्विस्वरूपं प्राणः पृथग्वर्त्मात्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादावुर एव वेदिलोमानि बर्हिर्हृदय गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीयः। छा उप. ५.१८.२

२ वही. ५.२०.१

३ वही ५.२०.२

४ वही ५.२०.३

है ।^१ अन्न की पाँचवीं आहुति 'उदानायस्वाहा' कहकर आहुत करने से उदान तृप्त होता है । उदान से त्वचा, त्वचा से वायु, वायु से आकाश और जिस पर वायु और आकाश अधिष्ठित होते हैं, वे तृप्त होते हैं ।^२

निर्वचन

तत्तृप्यति तस्यानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसे-
नेति ।^३

अर्थात् सभी के तृप्त होने पर स्वयं भोजन करने वाला भी तृप्त होता है । यही नहीं भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेज के द्वारा तृप्त होता है । शरीरस्थ दीप्ति, उज्ज्वलता अथवा प्रगल्भता का नाम तेज है तथा स्वाध्याय एवं सदाचार होने वाला तेज ही 'ब्रह्मतेज' है । व्यष्टि से समष्टि तृप्त होती है । अतः तृप्ति शब्द तप् धातु (तृप् तृप्तिौ) से व्युत्पन्न हुआ है ।

१ वही ५.२०.४

२ वही. ५.२०.५

३ वही

त्वच्

शाब्दिक अर्थ

त्वच् शब्द (स्त्री) त्वच् धातु से निष्पन्न हुआ है। इसके शाब्दिक अर्थ है — मनुष्य, सर्पादि की खाल, चमड़ी, वृक्ष की छाल, कोई चीज जो ढकने वाली हो^१ और स्पर्श ज्ञान ।

उपनिषद् और त्वच्

उपनिषद् वाङ्मय में 'त्वच्' शब्द पन्द्रह बार विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है।^२ मानव शरीर को आयतन अर्थात् आश्रय बनाकर देवताओं ने इन्द्रियो के रूप में शरीर के विभिन्न अङ्गों में प्रवेश किया था। ओषधि और वनस्पतियों ने लोम होकर त्वचा में प्रवेश किया।^३ लोम 'हिंकार' है। लोम के पश्चात् प्रवेश करने के कारण ही त्वचा को यज्ञायज्ञीय साम में 'प्रस्ताव'^४ कहा गया है। यह साम (सामगान) देह के अवयवों में ही अनुस्यूत है। जैसा वृक्ष होता है वैसा ही मनुष्य होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वृक्ष और पुरुष के धर्म समान हैं। जैसे वृक्ष के पत्ते होते हैं वैसे ही पुरुष के शरीर में रोएं (लोम) होते हैं। पुरुष के शरीर में जैसे त्वचा होती है वृक्ष के बाहरी भाग में छाल होती है। जैसे पुरुष की त्वचा से रक्त बहता है वैसे ही वृक्ष की त्वचा (छाल) से भी गोंद निकलता है। वृक्ष पर कुल्हाड़ी से या तेजधार वाले चाकू से प्रहार करने पर रस याने कि गोंद बहने लगता है। वैसे ही पुरुष के

१. शब्दार्थ कौस्तुभ. पृ. ५१४

२. concordance p. 418

३. ओषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वच प्राविशन् । ऐत. उप. १.२.४.

४. लोम हिंकारस्तवक्प्रस्तावो —। छं. उप. २.१९.१

शरीर पर चोट लगने से रक्त प्रवाहित होता है ।^१ अतः पुरुष के शरीर में जो त्वचा है वही वनस्पति याने वृक्ष के बाहरी भाग में छाल है ।

साँप की केचुली को भी त्वचा कहते हैं ।^२ चक्षु, श्रोत्र, मन, वाक् और त्वचा ये पाँच इन्द्रियाँ हैं ।^३

निर्वचन

त्वक् च स्पर्शयितव्यम् च ।^४

त्वचा का कार्य स्पर्श है । इसलिये त्वचा को ग्रह और स्पर्श को अतिग्रह कहा गया है । त्वग् वै ग्रहः स स्पर्शेनातिग्राहेण गृहीतस्त्वचा हि स्पर्शान् वेदयत इत्येतेऽष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः ।^५

त्वचा ही ग्रह है, वह स्पर्शरूप अतिग्रह से गृहीत है, क्योंकि प्राणी त्वचा से ही स्पर्शों को जानता है । समस्त स्पर्शों का त्वचा एक अयन है । 'सर्वेषा स्पर्शना त्वगेकायनम्' ।^६ त्वचा ही ग्रह है ।^७ स्रष्टा ने जब अन्न को रचा तो वह उनसे मुँह फेरकर भागने लगा । तब उसने अन्न को विभिन्न इन्द्रियों से ग्रहण करना चाहा । यदि वह वाणी, से प्राण से, चक्षु से, श्रोत्र से, त्वचा से, मन से, और पायु से अन्न को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता तो वह अन्न को बोलकर अन्न के उद्देश्य से प्राण क्रिया करके, अन्न को देखकर, अन्न के बारे में सुनकर, अन्न को स्पर्शकर, अन्न का मन से ध्यान कर और अन्न का विसर्जन कर तृप्त हो जाता । वह अन्न को इन सबसे ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ । अतः मे अपान वायु द्वारा ही अन्न को उसने ग्रहण किया । अपान ही अन्न का ग्रह अर्थात् ग्रहण करने वाला है ।

१. यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषोऽमृषा ।

तस्य लोमानि पर्णाणि त्वगस्योत्पाटिका बहिः ।

त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः ।

तस्मात्तदातृण्णात् प्रेति रसो वृक्षादिवाहतात् । बृह उप ३१.१-२

२ यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत — । प्रश्न. उप. ५५.

३ चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक् त्वक् । तै. उप. १.७.१

४ प्रश्न. उप ४८.

५ बृह उप ३२.९

६ वही २४.११, ४५.१२

७ वही ३२.१

तत्त्वचाजिघृक्षत्तन्नाशक्नोत्वचा ग्रहीतुं स यद्वैनत्त्वचाग्रहैष्यत्सपृष्ट्वा हैवान्नमत्रप्स्यत् ।^१

उपर्युक्त सदर्थों में त्वच् शब्द $\sqrt{\text{स्पर्श}}$ धातु से (स्पृश संप्राशने) निष्पन्न हुआ है । वृक्ष के सदर्थ में यह $\sqrt{\text{त्वच्}}$ (त्वच् सवरणे) से व्युत्पन्न होता है । क्योंकि वृक्ष को जैसे छाल ढक देती है वैसे ही शरीर को त्वचा ।

द

शाब्दिक अर्थ

‘द’ यह देवनागरी वर्णमाला का अट्टारहवाँ व्यञ्जन है। यह ‘तवर्ग’ का तीसरा वर्ण है। इसका उच्चारणस्थल दन्तमूल है।^१

उपनिषद् और द

प्रमुख उपनिषदों में ‘द’ एकाक्षर केवल बृहदारण्यकोपनिषद् में चार बार मिलता है।^२ प्रजापति की तीन सन्तान थी—देव मनुष्य और असुर। उन तीनों ने अपने पिता के समीप आकर ज्ञान प्राप्ति हेतु ब्रह्मचर्यपूर्वक वास किया। निश्चित अवधि तक ब्रह्मचर्य-वास कर चुकने पर ‘देवों’ ने प्रजापति से कहा, हे पिता ! ‘अब आप हमें उपदेश दीजिये’। प्रजापति ने देव मनुष्य और असुरों तीनों को एकाक्षर ‘द’ से दम, दान और दया का पृथक्-पृथक् उपदेश दिया।

निर्वचन

द द द इति दाम्यत दत्त दयध्वम् तदेतत्त्रयं शिक्षेद्दमं दानं दयामिति।^३

औपनिषदिक निर्वचन के अनुसार ‘द’ के तीन अर्थ हैं।

(१) ‘द’ — ‘दाम्यत’ अर्थात् दमन करो।

(२) ‘द’ — ‘दत्त’ अर्थात् सग्रह न करते हुए दान करो।

(३) ‘द’ — ‘दयध्वम्’ अर्थात् प्राणीमात्र पर दया करो।

प्रजापति ने यह उपदेश अपने पुत्रों — देव-मनुष्य और असुरों के माध्यम से सम्पूर्ण मानवजाति को दिया था। मनुष्य में ही देव और असुर दोनों विद्यमान रहते हैं। मनुष्य की सत्त्व-रजस् और तमस् इन तीन गुणों से निर्मित हुई। प्रजापति का आदेश है कि मनुष्य को अपनी आसुरी वृत्तियों व पर विजय प्राप्त कर देवत्व की ओर बढ़ना चाहिये। मनुष्यों में जो दमनशील है अर्थात् जो अपनी इन्द्रियों का

१ शब्दार्थ कौस्तुभ ५१५

२ Concor. ance p 419

३ बृह उप ५२३

दमन करते हैं और जो उत्तम गुणों से सम्पन्न हैं वे देव हैं । श्रेष्ठगुणों से युक्त होने पर भी मनुष्य को दमनशील होना चाहिये । स्वयं स्वयम्भू ने इन्द्रियों को बाह्यमुखी बनाया है ।^१ मनुष्य को कुशल सारथी की भाँति बुद्धिपूर्वक मन रूपी लगाम द्वारा इन्द्रियरूपी अश्वों को सयमित करना चाहिये ।^२ इन्द्रियों सदैव सासारिक भोगों, सुख-विलासों की ओर उन्मुख रहती है । लौकिक चकाचौंध एवं चाकचिक्य इन्द्रियरूपी मृगों को मृगमरीचिका की भाँति सदैव आकर्षित करते रहते हैं । फलस्वरूप मनुष्य इन्द्रियों का स्वामी होने की अपेक्षा दास हो जाता है । अतः प्रजापति का आदेश है कि देव समान द्युतिमान् गुणों से सम्पन्न मनुष्यों को भी इन्द्रियों का दमन करना चाहिये ।

मनुष्य में लोभ वृत्ति स्वाभाविक रूप से होती है । फलस्वरूप वह सग्रह करता रहता है । प्रजापति का आदेश है कि मनुष्यों को सग्रहवृत्ति त्यागकर दान करना चाहिये । 'लोभो मूलमनर्थम्' । लोभ अनर्थ का मूल है । अतः 'मा गृध्र'^३ — 'लालच मत' करो के आदेश को व्यवहार में अपनाकर लोभवृत्ति पर अकुश लगाना चाहिये । सग्रहवृत्ति को त्यागना चाहिये । इसका तात्पर्य यह है कि स्वार्थ में आकट डूबे न रहकर 'परार्थ' हेतु कार्य करने चाहिये । अतः समाज में रहते हुए 'दान' करना चाहिये । दान भी श्रद्धापूर्वक करना अपेक्षित है ।^४ हिंसा परायण और क्रूर व्यक्ति ही 'असुर' कहलाते हैं । ऐसे व्यक्तियों को प्राणीमात्र पर 'दया' कर क्रूरवृत्ति को त्यागना चाहिये । 'सगच्छव सवदध्व' की भावना को साकार करने एवं सह अस्तित्व की भावना को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु आत्मभाव का विस्तार करना चाहिये । 'इदन्नमम' की भावना सहस्तित्व की आधारशिला है । अतः प्रजापति ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिया वह प्राणीमात्र के लिये ही है । मानव को अपने अपने जीवन में गुणवत्ता का आधान करने के लिये 'द' इस एकाक्षर में निहित आदेश एवं उपदेश को व्यवहारिक रूप में अपनाना चाहिये । अतः 'द' इस एकाक्षर का औपनिषदिक निर्वचन नीतिपरक है ।

१ परञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयम्भूस्तस्मापराङ्पश्यति नान्तरात्मन् । कठ उप २ १ १

२ वही १ ३ ३-४

३ ईशा उप १

४ श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् । तै उप १ ११ ३

दूर

शाब्दिक अर्थ

‘दूर’ शब्द ‘दु खेन ईयते’, दूर रण् धातु + रक् से निष्पन्न होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है — दूरवर्ती, फासले पर।^१

उपनिषद् और दूर

प्रमुख उपनिषदों में ‘दूर’ शब्द केवल पाँच बार उपलब्ध होता है।^२ बृहदारण्यकोपनिषद् में अयास्य आङ्गिरस प्राण को ‘दूर’ कहा गया है। मुख (आस्य) में रहने के कारण प्राण को ‘अयास्य’ और सम्पूर्ण अङ्गों का रस होने के कारण ‘आङ्गिरस’ कहा गया है।^३ यही आङ्गिरस प्राण ‘दूर’ नाम से विख्यात है।

निर्वचन

सा वा एषा देवता दूर्नाम दूरं ह्यस्या मृत्युर्दूरं ह वा अस्मान्मृत्युर्भवति य एवं वेद।^४

इस आङ्गिरस प्राण से मृत्यु ‘दूर’ रहता है। इसीलिये इसकी ‘दूर’ सज्ञा है। अयास्य आङ्गिरस प्राण अससर्गधर्मी होने के कारण शुद्ध है। प्राण की इस शुद्धता अर्थात् मृत्यु से दूर होने के विषय में एक आख्यायिका है। प्रजापति के दो पुत्र थे— देव^५ और असुर^६। देवता यज्ञ में ‘उद्गीथ’ के द्वारा असुरों को पराजित

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ५४१

२ Concordance p 436

३ अयमास्येऽन्तरिति सोऽयास्य आङ्गिरसोऽङ्गाना हि रस । बृह उप १ ३८

४ वही १ ३९

५ द्योतनाद्देवा भवन्ति । बृह उप शा भा १ ३ १

६ स्वेष्टेवासुषु रमणात् सुरेभ्यो वा देवेभ्योऽन्यत्वात् । वही ।

करना चाहते थे ।^१ द्योतनशील होने के कारण प्राण ही 'देव' है । अपने ही असुरों अर्थात् प्राणों में रमण करने के कारण अथवा देवों से भिन्न होने के कारण वे 'असुर' कहलाते हैं । वस्तुतः मानवशरीर में रहने वाली वृत्तियाँ ही दैवीय और आसुरी हैं । दैवीय वृत्तियों का बढ़ना और आसुरी वृत्तियों का घटना ही मानो देवता और असुरों की स्पर्धा है । सर्वप्रथम देवों ने वाग्देवता को उद्गान का आदेश दिया । वर्णों का शुद्ध उच्चारण ही वाग्देवता का असाधारण कर्म है । असुर सशक्त हो गये कि वाणी के कल्याणवदन से देव उनका अतिक्रमण करेंगे । फलस्वरूप असुरों ने वाग्देवता (उद्गाता) के पास जाकर उसे पाप से सयुक्त कर दिया । इसका तात्पर्य यह है कि पहले वाणी केवल शुद्ध भाषण ही करती थी परन्तु जब असुरों ने उसे पाप से बिद्ध किया तब से वह न केवल असभ्यता पूर्ण, बीभत्स और अनृतादि भाषण भी करने लगी अपितु शास्त्र प्रतिषिद्ध भाषण भी करने लगी । इसीलिये मनुष्य जीवन में जहाँ वाणी शुभ बातें बोलती है वही कभी-कभी अशुभ, अश्लील भाषण भी करती है ।^२

प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन ने भी देवताओं के लिये उद्गान किया । परन्तु असुरों ने नासिका (प्राण) को दुर्गन्ध से, चक्षु को अशुभ दर्शन से, श्रोत्र को अशुभ श्रवण से और मन को अशुभ सकल्प से सयुक्त कर दिया । अतः सम्पूर्ण इन्द्रियवर्ग को असुरों ने पाप से सश्लिष्ट कर दिया । देव भी इस इन्द्रियवर्ग द्वारा असुरों का अतिक्रमण करने में असमर्थ रहे ।^३

देवों ने फिर अपने मुख में रहने वाले प्राण से कहा, 'तुम हमारे लिये उद्गान करो ।' तब प्राण ने, 'तथेति' कहकर उनके लिये उद्गान किया । असुर सशक्त हो गये कि देवगण इस 'अयास्य प्राण' द्वारा हमारा अतिक्रमण करेंगे । उन्होंने इस 'अयास्य प्राण' को पाप से सश्लिष्ट करना चाहा । किन्तु जैसे पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है उसी प्रकार वे 'अयास्य प्राण' से टकराकर नष्ट

१ द्रवा ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च । ततः कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुरास्त एषु लोकेष्वस्पर्धन्त ते ह देवा ऊर्चुर्हन्तासुरान्यज्ञ उदगीथेनात्ययामेति । वही १ ३.१

२ बृह उप १ ३ २

३ वही १ ३ ३-६

हो गये । फलस्वरूप देवगण प्रकृतिस्थ हो गये और असुर परास्त हो गये^१ । यही अयास्य आङ्गिरस प्राण की शुद्धता है । यही प्राण 'दूर' सज्ञा वाला है क्योंकि इससे मृत्यु 'दूर' रहती है ।

निरुक्त के अनुसार 'दूर' शब्द का निर्वचन इस प्रकार है —

दूर कस्मात् १ दूर कैसे १ द्रुत भवति । दुरय वा ।^२ 'दूर' द्रु धातु गतौ से या 'इण् गतौ' से निष्पन्न होता है ।

अतः औपनिषदिक निर्वचन से यह ज्ञात होता है कि केवल अयास्य आङ्गिरस प्राण मृत्यु से 'दूर' है । शुद्ध है । यह पाप से सश्लिष्ट नहीं है, जबकि प्राणेतर समस्त इन्द्रियवर्ग शुद्ध नहीं है । ये सभी पाविद्ध हैं । मानवजीवन में भी जो व्यक्ति आसुरी वृत्तियों का दबाकर या नष्ट करके दैवीय वृत्तियों का उत्कर्ष करने में समर्थ होता है वही मृत्यु से दूर होता है क्योंकि इन्द्रियजनित विषयों के ससर्ग से होने वाली आसक्ति ही पाप है याने कि मृत्यु है । इन्द्रियां अशुभ रूपी पाप-मृत्यु से ससक्त हैं । अयास्य आङ्गिरस प्राण शुद्ध है पाप से विद्ध नहीं है और इससे मृत्यु-दूर रहती है इसीलिये यह 'दूर' सज्ञावाला है ।

१ अथ हेममासान्य प्राणमूचुस्त्वं न उद्गायेति । तथेति तेभ्य एष प्राण उद्गायते विदुरनेन वै न उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाप्मनाविव्यत्सन् । स यथाश्मानमृत्वा लोष्टो विध्वसेतैव हैव विध्वसमाना विष्वञ्चो विनेशुस्ततो देवा अभवन्परासुरा ।

वही १३७

२ निरुक्त ३१९.

नमस्

शाब्दिक अर्थ

नमस् शब्द (अव्य) नम् धातु मे + असुन् प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है । इसके शाब्दिक अर्थ है — नमन, नमस्कार, त्याग, अन्न, यज्ञ, स्तोत्र और त्याग ।^१

उपनिषद् और नमस्

प्रमुख उपनिषदों में 'नमस्' शब्द बीस बार उपलब्ध होता है ।^२ प्रमुखतः यह शब्द देवताओं को — तस्मै देवाय नमः^३, समस्त भूतो को — नमो वायवेऽन्तरिक्षक्षिते^४, ऋषियों को — नमः परम ऋषिभ्यः^५, ब्रह्मिष्ठों को — नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मः^६, और ब्रह्म को — नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्^७, नमन करने के लिये ही प्रयुक्त हुआ है । यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि तैत्तिरीयोपनिषद् में नमस् (नम) को परमतत्त्व ब्रह्म की सज्ञा माना गया है । तन्नम इत्युपासीत । अर्थात् वह ब्रह्म 'नमस्' है । उसकी इसीरूप में उपासना करनी चाहिए ।

निर्वचन

तन्नम इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामाः ।^८

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ५८४

२ Concordance p 478-79

३ श्वे उप १७

४ छां उप २२४९, नमोऽग्नये पृथिवीक्षते । वही २२४५

५ मु. उप. ३२११, प्रश्न उप ६८, नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य ।
बृह उप. ४२१, ४.

६ वही ३१२.

७ कठ उप १९, ब्रह्म स्वयम्भु ब्रह्मणो नमः । बृह. उप २६३,
४६३, ६५४

८ तै उप ३१०४

अर्थात् नमन का नाम नम है । उस ब्रह्म को नमन याने कि गुणवान् जानकर उपासना करनी चाहिये । नमरूप ब्रह्म की उपासना करने से इस उपासक के प्रति समस्त काम अर्थात् जिनकी कामना की जाये वे भोग-विषय नत अर्थात् विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं । उस परमतत्त्व परब्रह्म को जानने से सारी कामनाये शांत हो जाती हैं । नमस् ब्रह्म का नाम है ।

निधन

शाब्दिक अर्थ

निधन (वि) 'निवृत्त धन यस्य' ब्रह्मब्रीहि समास है। इसका अर्थ है — गरीब, धनहीन। (पु न) यह नि + धा धातु + क्यु से निष्पन्न होता है। इसके अर्थ है— नाश, मरण, समाप्ति अवसान। कुण्डली में यह आठवाँ स्थान माना गया है। जन्मनक्षत्र से यह सातवाँ, सोलहवाँ और तेईसवाँ नक्षत्र है। पाँच या सात अवयवों वाले साम का अन्तिम अवयव है, जिसे उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता मिलकर गाते हैं। यह गीत का अन्तिम भाग है।^१

उपनिषद् और निधन

प्रमुख उपनिषदों में 'निधन' शब्द केवल छान्दोग्योपनिषद् में ही इक्कीस बार^२ प्रयुक्त हुआ है क्योंकि यह सामवेदीय उपनिषद् है। केवल एक बार यह बृहदारण्यकोपनिषद् में भी उपलब्ध होता है। इस उपनिषद् में मन्थ कर्म का विवेचन करते हुए कहा गया है कि 'वह निधन है'। 'सर्वग है'। इसका तात्पर्य यह है कि सबका सहार करने वाला होने से ही वह सर्वग है। निधनमसि संवर्गोऽसीति।^३ छान्दोग्योपनिषद् में विभिन्न प्रकार की सामोपासनाओं का विवेचन उपलब्ध होता है। सामगायन की पाँच या सात भक्तियाँ होती हैं। हिकार, प्रस्ताव, उदगीथ, प्रतिहार और निधन ये पाँच भक्तियाँ हैं। इनमें 'निधन' अन्तिम है जो सामगायन की समाप्ति की भी सूचक है।

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ६०२

२ Concordance p 493

३ बृह उप ६३४

लोकविषयक सामोपासना मे 'द्युलोक' निधन है,^१ क्योंकि यहाँ से मरकर जाने वाले लोग द्युलोक मे रहते है। मृत्यूपरान्त जब मनुष्य अपने कर्मफलो को भोगने हेतु पुन जन्म लेते है तो आवृत्तिकालिक अधोमुख लोको मे 'पृथिवी' निधन है, क्योंकि वहाँ से आये हुए प्राणियो को इसी मे रखा जाता है।^२ वृष्टिविषयक सामोपासना मे, जल ग्रहण करने के कारण 'मेघ' निधन है।^३ जल सबधी सामोपासना मे, जलो का सचय होने के कारण 'समुद्र' को निधन कहा गया है।^४ ऋतुओ से सम्बन्धित सामोपासना मे, 'हेमन्त ऋतु' निधन है, क्योंकि इसमे वायु के अभाव मे प्राणियो का निधन होता है।^५ पशुवर्ग पुरुष पर आश्रित होने के कारण, पशुविषयक सामोपासना मे, 'पुरुष' को निधन कहा गया है।^६ प्राणविषयक सामोपासना मे 'मन' निधन है, क्योंकि मनुष्य इन्द्रिवर्ग से जब सासारिक भोग-विषयो को भोगता तो भोग्यरूप से पुरुष की सम्पूर्ण इन्द्रियो द्वारा लाये हुए विषय मन मे ही रखे जाते है तथा सम्पूर्ण इन्द्रियो के विषयो मे व्यापक होने के कारण अन्य इन्द्रियो की अपेक्षा मन उत्कृष्ट भी है। इसका तात्पर्य यह है कि जो पदार्थ अन्य इन्द्रियो की पहुँच से परे है वे भी मन का विषय तो है ही। अतः मन निधन।^७

वाणी से सम्बन्धित सामोपासना मे 'नि' ऐसा जो शब्दरूप है वह निधन क्योंकि 'नि' और 'निधन' मे 'नि' शब्द की समानता है।^८ गायत्रिसंज्ञक साम प्राणो मे प्रतिष्ठित है। प्राण को ही निधन कहा गया^९ है, क्योंकि सुषुप्त्यावस्था मे समस्त इन्द्रियवर्ग प्राण मे लीन हो जाता है। रथन्तरसाम मे अग्नि का शान्त होना याने कि बुझ जाना ही निधन है।^{१०} मिथुन द्वारा जो समय बिताता है तथा मैथुनक्रिया की

१ द्यौर्निधनम्। छा उप २२१

२ पृथिवी निधनम्। वही २२२

३ उदगृह्णाति तन्निधनम्। वही २३२, २१५१

४ समुद्रो निधनम्। वही २४१, २१७१

५ हेमन्तो निधनम्। वही २५१, २१६१

६ पुरुषो निधनम्। वही २६१, २१८१

७ मनो निधनम्। वही २७१

८ यत्रीति निधनम्। वही २८२

९ प्राणो निधनम्। वही २१११

१० उपशाम्यति तन्निधनं सँ शाम्यति तन्निधनमेतद्रथन्तमग्नौ प्रोतम्। वही २१२१

जो समाप्ति करता है वह वामदेव्यसाम में निधन है ।^१ अस्तमित होने वाला 'सूर्य' बृहत्साम में निधन माना गया है ।^२ यज्ञायज्ञीय साम देह के अवयवों में अनुस्यूत है । अतः लोम, त्वचा, मांस, अस्थि^३ के अन्त में स्थित होने के कारण 'मज्जा' को निधन कहा गया है । राजनसाम देवताओं में अनुस्यूत है, क्योंकि देवगण दीप्तिमान् होते हैं ।^४ इसमें 'चन्द्रमा' निधन है क्योंकि उसी में कर्मकाण्डियों का निधन होता है । सर्वविषयक सामोपासना में 'सर्प, गन्धर्व और पितृगण' निधन हैं ।^५ निधन शब्द में तीन अक्षर हैं । निधनमिति त्र्यक्षरम् ।^६

निर्वचन

अथ यत्रथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरोऽन्वायत्तास्तस्मात्तान्नि दधति निधनभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ।^७

आदित्यविषयक सात प्रकार की सामोपासना में, आदित्य का जो रूप सूर्यास्त से पूर्व होता है वह निधन कहा गया है ।

अस्तमित होते हुए सूर्य के उस रूप का अनुसरण करने वाले पितृगण हैं । इसी से श्राद्धकाल में उन्हें पिता पितामह और प्रपितामह रूप से दूर्ध्व पर स्थापित करते हैं । अथवा उनके उद्देश्य से पिण्ड रखते हैं । इस प्रकार निधन का सम्बन्ध होने से वे पितृगण इस साम की निधनभक्ति के पात्र हैं । उपर्युक्त विवेचन से विविध सामोपासनाओं के पाँचवें अवयव निधन का विशद् रूप से बोध होता है ।

१ तन्निधनं पार गच्छति तन्निधनमेतद्द्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम् । वही २ १३ १

२ अस्तयन्निधनमेतद्बृहदादित्ये प्रोतम् । वही २ १४ १

३ मज्जा निधनमेतद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतम् । वही २ १९ १

४ चन्द्रमा निधनमेतद्राजन देवतासु प्रोतम् । वही २ २० १

५ सर्पा गन्धर्वा पितरस्तन्निधनमेत्साम सर्वस्मिन्प्रोतम् । वही २ २१ १

६ वही २ १० ४

७ वही २ ९ ८

निष्ठा

शाब्दिक अर्थ

निष्ठा शब्द (स्त्री) नि + स्था धातु + अङ् + टाप् से निष्पन्न होता है । इसके शाब्दिक अर्थ हैं — स्थिति, ठहराव, भक्ति, श्रद्धा प्रगाढ अनुराग, विश्वास, उत्कृष्टता, निपुणता, निष्पत्ति और समाप्ति ।^१

उपनिषद् और निष्ठा

प्रमुख उपनिषदों में 'निष्ठा' शब्द चार बार बृहदारण्यक में और केवल दो बार छान्दोग्योपनिषद् में उपलब्ध होता है ।^२ बृहदारण्यकोपनिषद्^३ में निष्ठा शब्द प्रतिष्ठा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । छान्दोग्योपनिषद् में निष्ठा शब्द का अर्थ है— गुरुशुश्रूषा अर्थात् भक्ति ।

निर्वचन

यदा वै निस्तिष्ठत्यथ श्रद्धाति नानिस्तिष्ठञ्छ्रद्धाति निस्तिष्ठन्नेव श्रद्धाति निष्ठा त्वेव विजिज्ञासितव्येति ।^४

अर्थात् जब पुरुष की निष्ठा होती है तभी श्रद्धा होती है । बिना निष्ठा के कोई श्रद्धा नहीं करता अपितु निष्ठा करनेवाला ही श्रद्धा करता है । निष्ठा कब होती है ? जब मनुष्य इन्द्रियो को सयमित कर चित्त को एकाग्र करता है तभी निष्ठा होती है । बिना यह किये किसी की निष्ठा नहीं होती, करने पर ही मनुष्य निष्ठावान् होता है । अतः निष्ठा शब्द नि + स्था धातु (ष्ठा गतिनिवृत्तौ) से सम्पन्न हुआ है ।

-
- १ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ६२२
 - २ Concordance p 505
 - ३ बृह उप ६४९, ११, १२
 - ४ छा उप ७२० १

परिमर

शाब्दिक अर्थ

परिमर शब्द (पु) परि + म धातु मे + अप् प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है । इसके शाब्दिक अर्थ है — विनाश, वायु, शत्रुओं को नाश करने का एक तांत्रिक प्रयोग ।^१

उपनिषद् और परिमर

प्रमुख उपनिषदों में 'परिमर' शब्द दो बार^२ तैत्तिरीय और कौषीतकि उपनिषद्^३ में उपलब्ध होता है ।

निर्वचन

तदब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्येण प्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः ।^४

अर्थात् वह ब्रह्म का परिमर है इस प्रकार उपासना करनी चाहिये । परिमर किसे कहते हैं ? जिसमें विद्युत्, वृष्टि, चन्द्रमा, आदित्य और अग्नि ये पाँच देवता मृत्यु को प्राप्त होते हैं उसे 'परिमर' कहते हैं । अतः वायु ही 'परिमर' है । छान्दोग्योपनिषद् में भी वायु को 'सर्वग' कहा गया है । वायुर्वाव सर्वगः ।^५ वायु सर्वर्जन अर्थात् सग्रहण अथवा सग्रसन करने के कारण 'सर्वग' है । जैसे जुए में कृतनामक पासे में अन्य पासों का अन्तर्भाव हो जाता है । वैसे ही वायु में अन्य तत्त्वों (देवताओं) का सर्वर्जन होता है । जब अग्नि बुझती है तो वह वायु में लीन होती है । जब सूर्य और चन्द्रमा अस्त होते हैं तो वे भी क्रमशः वायु में लीन हो जाते

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ६७५

२ Concordance P 531

३ कौ उप २१२१

४ तै उप ३१०४

५ छा उप ४३१

है । गति वायु का कार्य है । सूर्य और चन्द्रमा वायु के द्वारा ही अस्तमित होते हैं ।^१ जब जल सूखता है तो वायु में ही लीन होता है । वायु ही इन सबको अपने में लीन करने के कारण 'सर्वग' कहलाती है ।^२ वायु आकाश से अभिन्न है इसलिये आकाश ब्रह्म परिमर है । अतः उपासक को वायुरूप आकाश की, 'यहब्रह्म का परिमर है' इस भाव से उपासना करनी चाहिये । इससे उपासक के द्वेष करने वाले प्रतिपक्षी (शत्रु) मर जाते हैं तथा इसके जो अप्रिय भ्रातृव्य (भतीजे) होते हैं वे, द्वेष करने वाले न होने पर भी, मर जाते हैं । अतः सब तत्त्वों को वायु अपने में लीन कर लेता है और वायु आकाश से अभिन्न होने के कारण आकाश की ही 'परिमर सज्ञा' है । अतः परिमर, परि + मृड् धातु प्राणत्यागे से निष्पन्न हुआ है ।

१ यदा वा अग्निरुद्धायति वायुमेवाप्येति यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति । वही

२ यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति वायुर्होवैतान् सर्वान्सवृङ्क्त इत्यधिदैवतम् । वही ४३२

परोरजस्

शाब्दिक अर्थ

परोरजस् शब्द परस् + रजस् से बनता है। यह शब्द वैदिक -वाङ्मय में ही मिलता है लौकिक में नहीं।

उपनिषद् और परोरजस्

प्रमुख उपनिषदों में 'परोरजस्' शब्द केवल बृहदारण्यकोपनिषद् में पाँच बार उपलब्ध होता है।^१ इस उपनिषद् में चतुष्पाद गायत्री के चतुर्थ पाद को 'परोरजस्' कहा गया है। सैषा गायत्र्येतस्मिं स्तुरीये दर्शते पदे परोरजसि प्रतिष्ठिता।^२

निर्वचन

एतदेव तुरीय दर्शतं पदं परोरजा य एष तपति यद् वै चतुर्थं तत् तुरीयं दर्शतं पदमिति ददृश इव ह्येष परोरजा इति सर्वमु ह्येष रज उपर्युपरि तपत्येव हैव श्रिया यशसा तपति योऽस्या एतदेवं पदं वेद।^३

अर्थात् गायत्री का जो चतुर्थ पाद है वह 'तुरीय' 'दर्शत' और 'परोरजा' है। 'परोरजा' शब्द का अर्थ है — यह सभी 'रज' याने कि लोको के ऊपर-ऊपर रहकर प्रकाशित होता है। 'उपरि-उपरि' यह द्विरुक्ति गायत्री का समस्त लोको पर आधिपत्य प्रकट करने के लिए ही प्रयुक्त की गई है।

१ Concordance P 534

२ बृह उप. ५.१४४

३ वही ५.१४३

पश्य

शाब्दिक अर्थ

पश्य शब्द दृश् धातु का पश्य आदेश होने से निष्पन्न होता है ।

उपनिषद् और पश्य

प्रमुख उपनिषदों में 'पश्य' शब्द छादोग्योपनिषद् के एक ही सदर्थ में दो बार^१ और एक बार मुण्डकोपनिषद्^२ में उपलब्ध होता है ।

निर्वचन

यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीश पुरुष ब्रह्मयोनिम् ।^३ पश्य शब्द दशिर धातु प्रोक्षणे से निष्पन्न होता है । पश्यः पश्यति से बना है । पश्य का अर्थ है 'द्रष्टा' । जब वह विद्वान् द्रष्टा रुक्मवर्ण, स्वयज्योतिस्वभावस्वरूप, ब्रह्मयोनि, पुरुष को देखता है तो बन्धन के कारणभूत पाप-पुण्य कर्मों को त्यागकर निर्मल हो निरतिशय समता को प्राप्त करता है । अतः पश्य $\sqrt{\text{दृश्}}$ - पश्य से व्युत्पन्न है ।

१ Concordance P 538

२ न पश्यो मृत्युं पश्यति सर्वं ह पश्य पश्यति छा उप ७ २६ २

३ मु उप ३ १३

पाद

शाब्दिक अर्थ

पाद शब्द (पु) पद् धातु मे + घञ् प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है । इसके शाब्दिक अर्थ है — पैर, किरण, वृक्ष की जड़ पहाड़ की तलैटी, चतुर्थांश श्लोक, पद्य या मंत्र का चौथा भाग, एक पैर या बारह अंगुल का माप ।^१

उपनिषद् और पाद

प्रमुख उपनिषदों में 'पाद' शब्द लगभग तीस बार उपलब्ध होता है^२ छान्दोग्योपनिषद् में 'मनब्रह्म', 'वाग्ब्रह्म', 'प्राणब्रह्म', 'चक्षुर्ब्रह्म', 'श्रोत्रब्रह्म' के चार-चार पादों का वर्णन उपलब्ध होता है ।^३

(१) मनब्रह्म चतुष्पादब्रह्म

वाक्पाद		अग्नि पाद	
प्राणपाद	अध्यात्म	वायु पाद	अधिदैवत
चक्षु पाद		आदित्य पाद	
श्रोत्र पाद		दिश पाद	

सत्यकाम जाबाल को वृषभ ने 'प्रकाशवान्' नामक ब्रह्म के एक पाद का अग्नि ने 'अनन्तवान्' नामक द्वितीय पाद का, हस ने 'ज्योतिष्मान्नामक' तृतीय पाद का और मद्गु ने 'आयतनवान्नामक' चतुर्थ पाद का उपदेश दिया था । अतः चार

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ६९५

२ Concordance P 540-41

३ छा उप ३.१८.१-६

मानवेतर प्राणियो ने ब्रह्म के चतुष्पादो को क्रमश उपदिष्ट किया । अतः पाद शब्द ब्रह्म के चतुष्पादो के रूप में मिलता है ।

ओङ्कार ब्रह्म है । यह आत्मा ही ब्रह्म है और वह यह आत्मा चतुष्पाद है ।^१ इस चतुष्पाद आत्मा का 'वैश्वानर' प्रथम पाद है^२, 'तैजस' द्वितीय पाद^३ है, 'प्राज्ञ' तृतीय पाद^४ है । 'अद्वैत' चतुर्थ पाद^५ है । वह यह आत्मा अक्षर दृष्टि से ओङ्कार है । ओङ्कार पादरूप से विभक्त किये जाने पर मात्रा का आश्रय लेकर विद्यमान रहता है । क्योंकि आत्मा के जो 'पाद' हैं वे हो ओङ्कार की मात्राये हैं । वे मात्राये अकार, उकार और मकार हैं । पादा मात्रा मात्राश्च पादा ।^६ आत्मा के पाद और ओङ्कार की मात्राओ में कोई भेद नहीं है । पाद मात्रा का मात्रा पाद का पर्याय है ।

उपनिषदों में 'पाद' शब्द मुद्रा के अर्थ में भी मिलता है । विदेहराज सम्राट् जनक ने अपने बहुदक्षिणा यज्ञ में 'अनूचानतम' (अर्थात् सर्वश्रेष्ठ प्रवचन करने वाले) ब्राह्मण को दक्षिणा में देने के लिये एक हजार गौएँ जिनके प्रत्येक सींग में दश-दश सुवर्ण पाद बँधे हुए थे देने का निश्चय किया था । भाष्यकर शंकराचार्य के अनुसार 'पल' का चतुर्थ भाग 'पाद' होता है । ऐसे सुवर्ण के दश-दश पाद प्रत्येक गौ के सींगों में बँधे हुए थे । कहने का तात्पर्य यह है कि एक गौ के एक-एक सींग में पाँच-पाँच पाद बँधे थे । गौ के सींगों में सुवर्ण पाद इसीलिये बाँधे गये होंगे कि उनका बहुदक्षिणा यज्ञ वस्तुतः बहुदक्षिणा वाला यज्ञ हो जाये । अतः सुवर्णखण्ड की ही यहाँ पादसंज्ञा है ।^७

१ सर्वं ह्येतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् । मा उप २

२ वैश्वानर प्रथम पाद । वही ३

३ तैजसो द्वितीय पाद । वही ४

४ प्राज्ञस्तृतीय पाद । वही ५

५ अद्वैत चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय । वही ७

६ सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्र पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति । वही ८

७ जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे ... स ह गवाँ सहस्रमवरुध दश दश पादा एकैकस्या शृङ्गयोराबद्धा बभूवु । बृह उप ३ १ १

पाद शब्द का अर्थ शरीराङ्ग पैर भी है। समस्तमार्गों का पाद-चरण एक अयन अर्थात् आश्रय है।^१ वैश्वानरसंज्ञक आत्मा का पृथिवी ही दोनो चरण हैं।^२ जैसे पृथिवी सबका आश्रय है वैसे ही सम्पूर्ण शरीर का आधार पैर ही है।

निर्वचन

गतिरिति पादयो।^३

पाँव में गति रहती है। 'पाद् गतौ' अर्थात् गति के कारण ही इनकी पाद संज्ञा है। 'पादौ च गन्तव्यम्'^४ जैसे घ्राण का घ्रातव्य गन्ध है वैसे ही पाद का गन्तव्य स्थान है। इस प्रकार उपनिषद्वाङ्मय में पाद शब्द 'गति पादयो' से पाँव की गति, मुद्रा, चरण, मात्रा, पाद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। निरुक्त के अनुसार भी पाद शब्द $\sqrt{\text{पद्}}$ ^५ जाने से बना है।

१ सर्वेषामध्वाना पादावेकाग्रमेव—।वही २४११

२ पृथिव्येव पादौ—। छा उप. ५.१८.१-२

३ तै उप ३.१०.२

४. प्रश्न उप ४४८

५ पाद पद्यते। तन्निधानात् पदम्।

पार

शाब्दिक अर्थ

पार शब्द (पु) पार धातु मे + णिच् प्रत्यय + अच् अथवा प धातु मे + घञ् प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है । इसके शाब्दिक अर्थ है — नदी या समुद्र के सामने वाला तट या दूसरा तट । (न) किसी वस्तु के आगे या सामने की ओर । अपरतट या सीमा । किसी वस्तु का अधिक से अधिक परिमाण ।^१

उपनिषद् और पार

प्रमुख उपनिषदों में 'पार' शब्द केवल सात बार उपलब्ध होता है । देवर्षि नारद महर्षि सनत्कुमार से कहते हैं कि, 'हे भगवन् ।' मैं केवल मन्त्रवेत्ता ही हूँ । आत्मवेत्ता नहीं हूँ । मैंने सुना है कि आत्मवेत्ता शोक को पार कर लेता है ।^२ मैं शोक करता हूँ । मुझे शोक से पार कर दीजिये ।^३ भगवाञ्छोकस्य पार तारयत्विति । इस सन्दर्भ में 'पार' शब्द 'परे' (अन्त) अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।^४ महर्षि सनत्कुमार नारद को उपदिष्ट करते हुए बताते हैं कि 'जब साधक सबको आत्मरूप से देखता है, जब उसकी समस्त ग्रन्थियाँ टूट जाती हैं, और जब उसकी सारी वासनायें क्षीण हो जाती हैं, तब वह अविद्या रूपी तम से पार परमार्थतत्त्व का साक्षात्कार करता है ।'^५ शंकराचार्य ने तमसस्पर शब्द का 'तमसो

१ शब्दार्थ कौस्तुभ. पृ ६९८

२ Concordance P 544

३ छा उप ७.१.३

४ पारमन्तम् । छा उप शा भा वही

५ वही ७.२६.२

अविद्यालक्षणात्पारम्' अर्थ किया है ।^१ इसी उपनिषद् में पार^२ शब्द (पारगच्छति) समाप्ति के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है ।^३

कठोपनिषद् में यम नचिकेता के त्याग की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि 'हे नचिकेता । तुमने धृतिमान् होकर कामनाओं की समाप्ति, जगत् की प्रतिष्ठा, यज्ञ के अनन्त फल और अभय के पार अर्थात् परा निष्ठा को भी त्याग दिया ।'^४ इस सदर्भ में 'पार' शब्द 'परा निष्ठा'^५ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । अक्षर ब्रह्म, अभय अर्थात् जो भय शून्य है और जो ससार को पार करने की इच्छा करने वाले हैं उनका परम आश्रय है ।^६ यहाँ 'पार' शब्द का अर्थ है, 'ससारपारम्' ।^७ इसी उपनिषद् में, 'अध्वन पारम्' अर्थात् मार्ग के पार के अर्थ में ही 'पार' शब्द प्रयुक्त हुआ है । जो व्यक्ति बुद्धि रूपी सारथी से युक्त होता है और मन का निग्रह करने वाला होता है, वह ससार गति से पार होकर विष्णु के परमपद को प्राप्त कर लेता है । 'अध्वन पारमाप्नोति'^८ का अर्थ ससारगति के पार को प्राप्त करना है । ससार का अर्थ है— 'ससरण' । मनुष्य कर्मफलों के अनुरूप विभिन्न ऊँची-नीची योनियों में ससरण करता है । परन्तु बुद्धिमान् और मनोनिग्रहवान् पवित्र जीव ससार गति के पार^९ को प्राप्त करता है अर्थात् विष्णु के परमपद को प्राप्त करता है । ससार गति के पार का अर्थ है परम पद प्राप्त करना । 'ससारगते पार परमेव आप्नोति' ।^{१०}

निर्वचन

अविद्यायाः पर पार तारयसीति ।^{११}

- १ छा उप शा भा वही
- २ पार गच्छति । वही २ १३ १
- ३ पार समाप्ति गच्छति । वही शा भा
- ४ कामस्याप्ति जगत् प्रतिष्ठा क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम् ।
कठ उप १ २ ११
- ५ अभयस्य च पार परा निष्ठाम् । वही शा भा.
- ६ अभय तृतीर्षता पार नाचिकेतं शक्रेमहि । कठ उप १ ३ २
- ७ अभय भयशून्य ससारपार तृतीर्षता — । वही शा भा
- ८ सोऽध्वन पारमाप्नोति तद्विष्णो परम पदम् । कठ उप १ ३ ९
- ९ अध्वन ससारगते पार परमेव अधिगन्तव्यम् । वही शा भा
- १० वही
- ११ प्रश्न उप ६ ८

प्रश्नोपनिषद् मे 'पार' 'पर' से निष्पन्न हुआ है । अविद्याया 'पर पार तारयसीति ।^१ पिप्पलाद ऋषि से उपदिष्ट हुए छ ऋषि आचार्य की वन्दना करते हुए कहते हैं कि 'आप तो हमारे पिता हैं, जिन्होंने हमें अविद्या के दूसरे 'पारपर' पहुँचा दिया है ।' अर्थात् विद्या रूपी नौका से, जन्म, जरा, मरण, रोग और दुःख आदि के कारण जो अपार है उस अविद्यारूपी समुद्र से 'पारपर' अर्थात् मोक्ष प्राप्त करवा दिया । मुण्डकोपनिषद् मे वर्णित है कि अविद्यारूप अन्धकार के पार अर्थात् परतीर पर जाने के लिए हे साधक । तुम्हारा स्वस्ति-कल्याण हो । **स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्** ।^२ पार शब्द पर से व्युत्पन्न हुआ है । निरुक्त^३ के अनुसार भी पार शब्द का अर्थ है — दूसरा और यह 'पार परभवति' से निष्पन्न हुआ है ।

१ प्रश्न उप ६८

२ मु उप २२६

३ निरुक्त २२४

पुत्र

शाब्दिक अर्थ

पुत्र (पु) शब्द पुत त्रायते, त्रै धातु + क, अथवा पुनाति पित्रादीन् (पू + कत्र, ह्रस्वता) से निष्पन्न होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है — बेटा या पूत। पुत्राप्नो नरकाद्यस्मात् त्रायते पितरं सुतः। तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा।^१

उपनिषद् और पुत्र

प्रमुख उपनिषदों में 'पुत्र' शब्द लगभग तीस बार उपलब्ध होता है।^२ पुत्र पिता का प्रतिरूप होता है। **प्रतिरूपः पुत्रो जायते।**^३ पिता पुत्र के द्वारा ही इस लोक में मृत्यूपरांत भी प्रतिष्ठित होता है।^४ बृहदारण्यकोपनिषद् के अनुसार मनुष्यलोक को पुत्र के द्वारा ही जीता जा सकता है। किसी अन्य कर्म से नहीं।^५

पुत्र कैसे लोकजय का हेतु है? ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति का कथन है कि, 'जब पिता मरणासन्न होता है तब वह अपने पुत्र को बुलाकर कहता है कि 'तू ब्रह्म है, तू यज्ञ है, तू लोक है।' पुत्र उत्तर देता है कि — 'मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं लोक हूँ।' इन वाक्यों के अर्थ गुह्य है। 'तू ब्रह्म है' — इस वाक्य का अर्थ यह है कि जो कुछ भी मेरे द्वारा अध्ययन किया हुआ है और जो कुछ भी अध्ययन नहीं किया गया है, उस सभी की 'ब्रह्म' इस पद में एकता है। पिता पुत्र से कहता है कि, 'जो वेदविषयक स्वाध्याय या कार्य, जीवित रहने तक मेरे द्वारा किया जाना था, वह आज

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ. ७१८

२ Concordance P 552

३ बृह उप ४.१.६

४ पुत्रेणैवास्मिँल्लोके प्रतितिष्ठति। वही १.५.१७

५ सोऽयं मनुष्यलोक पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा। वही १.५.१६

के बाद 'त्व ब्रह्म' अर्थात् त्वकर्तृक हो, इसका तात्पर्य यह है कि तू अब उन सबको करने वाला हो ।^१

मेरे द्वारा अनुष्ठेय जो कुछ भी अनुष्ठित और अननुष्ठित यज्ञ थे उन सबको अब तू ही करेगा । इतना ही नहीं जो लोक मैंने जीत लिये हैं और जो नहीं जीते हैं वे सब भी अब तेरे द्वारा जीतने योग्य हैं । इस प्रकार मरणासन्न पिता अध्ययन, यज्ञ और लोकजयसम्बन्धी कर्तव्यों का सकल्प पुत्र को सौंपकर स्वयं उन बन्धनों से मुक्त हो जाता है । पिता के अधीन रहने वाले इस सारे भार को स्वयं ग्रहण कर पुत्र इस लोक से गमन करनेवाले पिता का पालन करता है । मन्त्र में आये हुए 'माम् अभुनजत्' का, 'मेरा पालन करेगा,' यही तात्पर्य है । पिता अपने कर्तव्यों का सकल्प पुत्र को सौंपकर जब मरता है तब वह अपने वाक्, मन और प्राणों से ही पुत्र में व्याप्त हो जाता है । प्रश्न उपस्थित होता है कि यह कैसे सम्भव है ? जब अध्यात्म परिच्छेद रूप हेतु अर्थात् अविद्या का नाश हो जाता है तब पिता सबमें व्याप्त हो जाता है ।^२ जो सम्पूर्ण प्राणियों को अपने में और सब प्राणियों में स्वयं को देखता है वह किसी से घृणा नहीं करता है ।^३ अतः मरणोपरान्त पिता सभी का और पुत्र की आत्मा हो जाता है । इसका तात्पर्य यह है कि पिता पुत्र रूप में इसी लोक में विद्यमान रहता है । पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है । पुत्र ही पिता की दूसरी आत्मा है । पुत्र को ही पिता के पुण्यकर्मों का प्रतिनिधि बना दिया जाता है ।^४ पिता ही मानो अपने प्राणों से पुत्र में प्रवेश कर जाता है । यदि प्रमादवश या किसी और कारणवश पिता अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाता है तो पुत्र ही उन सबसे पिता को मुक्त करवा देता है । पुत्र ही उन सम्पूर्ण कर्तव्यों का स्वयं अनुष्ठान कर देता है ।

- १ अथात सम्प्रतिर्यदा प्रैष्यन्मन्यतेऽथ पुत्रमाह त्व ब्रह्म त्व यज्ञस्त्व लोक इति स पुत्र प्रत्याहाह ब्रह्माह यज्ञाऽह लोक इति यद्वै किञ्चानूक्त तस्य सर्वस्य ब्रह्मेत्येकता । ये वै के च यज्ञास्तेषां सर्वेषां यज्ञ इत्येकता ये वै के च लोकास्तेषां सर्वेषां लोक इत्येकतैतावद्वा इदं सर्वमेतन्मा सर्वं सन्नयमितोऽभुनजदिति । वही १५१७
- २ तस्मात्पुत्रनुशिष्ट लोक्यमाहुस्तस्मादेनमनुशासति स यदैवविदस्मात्लोकात्त्रैत्यैभिरेव प्राणै सह पुत्रमाविशति । बृह उप १५१७.
- ३ यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ईशा उप ६
- ४ सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयतेऽथास्याऽयमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगत प्रैति । ऐत उप २१४

निर्वचन

स यद्यनेन किञ्चिदक्षण्याऽकृतं भवति तस्मादेनं सर्वस्मात्पुत्रो मुञ्चति तस्मात्पुत्रो नाम स पुत्रेणैवास्मिँल्लोके प्रतितिष्ठति ।^१

अर्थात् पुत्र इसलिये कहलाता है कि वह पिता के 'छिद्' अर्थात् अधूरे कर्तव्यों की पूर्ति करके उसका त्राण करता है । अतः 'पुत्' का अर्थ है — पूरा करना । 'त्र' का अर्थ है — न किये गये कर्मों से पिता की रक्षा करना । पिता तो मृत्यूपरान्त इस लोक से चला जाता है, परन्तु चले जाने के बाद भी वह पुत्ररूप से इस लोक में स्थित रहता है । निरुक्त के अनुसार पुत्र सब जगह बचाने वाला है । (पुरु त्रा धातु), या पिण्डदान करने से (नि + पृ धातु) 'पुत्' नामक नरक से बचाने वाला है । इसलिये पुत्र कहलाता है ।

पुत्रः पुरा त्रायते, निपरणाद्वा । 'पुत्' नरकम्, ततः त्रायते इति वा ।^२

पुत्र शब्द की औपनिषदिक निरुक्ति से तत्कालीन पितृसत्तात्मक समाज, पुत्र के महत्त्व, पिता-पुत्र सम्बन्ध, पुत्र के कर्तव्यों, वशपरम्परा एवं वशानुगत गुणों का भी बोध हो जाता है । पुत्र, वशपरम्परा की वह कड़ी है जो परिवार को समाज से जोड़ती है और उसे गति प्रदान करती है । अतः यह समाजशास्त्रपरक महत्त्वपूर्ण निरुक्ति है ।

पुरुष

शाब्दिक अर्थ

पुरुष शब्द (पु) पुरति अग्रे गच्छति, पुर धातु + कुषण् से निष्पन्न होता है । इसके शाब्दिक अर्थ हैं — पुरुष, नर, मर्द, स्त्री का उल्टा । मानव जाति । ऊँचाई या गहराई की एक प्राचीन नाप जो पुरुष या १२० अंगुल के बराबर होती थी । पर्वत । शिव, सूर्य, जीव और परमात्मा ।^१

उपनिषद् और पुरुष

प्रमुख उपनिषदों में 'पुरुष' शब्द दो सौ से अधिक बार उपलब्ध होता है ।^२ मुण्डकोपनिषद् में अक्षर ब्रह्म ही दिव्य, अमूर्त, पुरुष, बाह्याभ्यन्तर अजन्मा, अप्राण, अमना, शुभ्र और अक्षर से भी उत्कृष्ट वर्णित किया गया है ।^३ यह सम्पूर्ण जगत् पुरुष है ।^४ जो कुछ भी भूत और भविष्यत् है एव जो अन्न के द्वारा वृद्धिको प्राप्त होता है, वह सब पुरुष ही है । वह पुरुष ही अमृतत्व का भी ईशान है ।^५ यह पुरुष महान् है । प्रभु अर्थात् जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और सहार में निश्चय ही समर्थ है ।^६ यह पुरुष अव्यक्त से भी 'पर' है । पुरुष से 'पर' कुछ भी नहीं । वही 'पराकाष्ठा'

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ १२२

२. Concordance P 557-561

३ दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष सबाह्याभ्यन्तरो ह्यज ।
अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात्परत पर । मुं उप. २.१२

४ पुरुष एवेद विश्वम् वही २.१.१०

५ पुरुष एवेद् सर्वं यद्भूत यच्च भव्यम् ।
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनाति रोहति । श्वे उप ३.१५

६ महान्प्रभुर्वै पुरुष । वही ३.१२.

है और वही 'परा गति' है।^१ यह अङ्गुष्ठमात्र पुरुष, सबकी अन्तरात्मा है, सर्वदा जीवो के हृदय में स्थित है। वह 'मन्वीश' अर्थात् 'ज्ञानाध्यक्ष' है। इस पुरुष को जानकर मनुष्य अमर हो जाते हैं।^२ यह पुरुष ही ब्रह्मतत्त्व है।^३

निर्वचन - १

तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम्।^४

अर्थात् पूर्ण पुरुष ने इस सम्पूर्ण जगत को पूर्ण याने कि निरन्तरता से व्याप्त कर रखा है। पुरुष शब्द पृ धातु पालनपूर्णयो से निष्पन्न होता है। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में पुरुष शब्द की दो निरुक्तियाँ दी हैं — (१) 'पुरुष पूर्ण'। अर्थात् पुरुष पूर्ण है। (२) 'पुरिशयनाद्वा'। अथवा शरीर रूपी पुर में शयन करने के कारण वह पुरुष कहलाता है। अतः प्रथमतः वह ब्रह्म 'पूर्ण' होने के कारण पुरुष है। द्वितीयतः वह 'पुरिशय' होने के कारण पुरुष है।

निर्वचन - २

स एतस्माज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते^५

जैसे साँप केचुली को छोड़ देता है वैसे ही ओङ्कारोपासक साधक अशुद्धिमय पाप से मुक्त हो ब्रह्मलोक में जाता है। फलस्वरूप वह इस जीवघन अर्थात् शरीरधारी जीव के शरीर से भी उत्कृष्ट तथा पुरिशय अर्थात् सम्पूर्ण पुरो में (शरीरों में) शयन करने वाले हृदयस्थित परमपुरुष का साक्षात्कार करता है। परन्तु पुरुष 'पुर' में शयन कैसे करता है ?

बृहदारण्यकोपनिषद् के मधु-विद्या प्रकरण में वर्णित है कि सृष्टि की रचना करते हुए परमतत्त्व परमात्मा ने दो पैरों वाले 'पुर' (शरीर) बनाये और चार पैरों

१ मरुत परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष पर ।

पुरुषान्न पर किचित्सा काष्ठा सा परा गति । कठ. उप १.३.११

२ अङ्गुष्ठमात्र पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः ।

हृदा मन्वीशो मनसाभिवक्तृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति । श्वे. उप. ३.१३.

३ अङ्गुष्ठमात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ।

ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते, एतद्वै तत् । कठ उप ४.१२.

४ श्वे उप ३.९, प्रश्न उप ५.५

५ श्वे उप शा भा ३.९

वाले 'पुर' (शरीर) बनाये। वह पुरुष पक्षी अर्थात् लिङ्गदेह के रूप में शरीररूपी 'पुरो' (घोसलों) में प्रविष्ट हुआ। पुरो (शरीरो) में शयन करने के कारण वह 'पुरिशय' कहलाता है।

पुश्चक्रे द्विपदः पुश्चक्रे चतुष्पदः। पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशदिति। स वा अयं पुरुषः सर्वासु पूर्षु पुरिशयो नैनेन किंचानावृतं नैनेन किंचनासंवृतम्।^१

सम्पूर्ण पुरो में शयन करने के कारण 'पुरिशय' पुरुष कहा जाता है। इससे कुछ भी अनावृत-अनाच्छादित नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि जगत् में ऐसा कुछ भी नहीं है जो 'पुरिशय पुरुष' से ढका हुआ न हो। इससे कुछ भी 'असंवृत' नहीं है। अर्थात् ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पुरुष भीतर और बाहर रहकर स्वयं प्रविष्ट न हो अर्थात् व्याप्त न हो। ऋषि पिप्पलाद^२ के अनुसार भी शरीर के भीतर हृदयपुण्डरीकाकाश में ही पुरुष का निवास है। उस चैतन्य पुरुष से ही प्राण से लेकर नाम पर्यन्त सोलह कलाये उत्पन्न होती है। यह जो हृदय के मध्य में स्थित आकाश है उसमें ही यह मनोमय अमृतस्वरूप पुरुष रहता है।^३

निरुक्त के अनुसार पुरुष शब्द पुर अर्थात् शरीर या बुद्धि में बैठने वाला, पुर में शयन करने वाला, या पूरय् अर्थात् पूरा करने से बना है।

पुरुषः पुरिषाद् पुरिशयः, पूरयते वा।^४

श्वेताश्वतर ऋषि के अभिमत में जो जीव के भीतर को भर देता है, जिससे उत्कृष्ट अन्य कोई नहीं है, जिससे छोटा और बड़ा भी कोई नहीं है वह अद्वितीय परमात्मा अपनी द्योतनात्मक महिमा में वृक्ष के समान स्तब्ध अर्थात् निश्चलभाव से स्थित है। उस अद्वितीय परमात्मा अर्थात् पूर्ण पुरुष ने इस सम्पूर्ण विश्व को भरा हुआ है। अर्थात् इस सबको पूर्ण —निरन्तरता से व्याप्त किया हुआ है।

१ बृह उप २.५.१८

२ तस्मै स होवाच। इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषो यस्मिन्नेता षोडश कला प्रभवन्तीति। प्रश्न उप ६.२

३ स य एषोऽन्तर्हृदय आकाश। तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमय। अमृतो हिरण्यमय। तै. उप १.६.१

४ निरुक्त २.३

यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽसि कश्चित् ।

वृक्ष इव स्तब्धो तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ।^१

अतः पुरुष पूर्ण होने के कारण, पुरिश्य होने के कारण, पूर्ण अर्थात् व्याप्त करने के कारण ही पुरुष सज्ञा से अभिहित होता है । पुरुष आत्मा का, ब्रह्म का पर्याय है ।

पूषन्

शाब्दिक अर्थ

पूषन् शब्द (पु) पू धातु + कनिन् प्रत्यय से निष्पन्न होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है — सूर्य ।^१

उपनिषद् और पूषन्

‘पूषन्’ शब्द प्रमुख उपनिषदों में केवल छ बार उपलब्ध होता है।^२ बृहदारण्यकोपनिषद् के अनुसार पूषन् जगत् का पोषण करने वाला ‘सूर्य देव’ है। यही जगत्पोषक सूर्य ‘एकर्षि’ है। क्यों ? क्योंकि ऋषि तत्त्वद्रष्टा होते हैं। दर्शन करने के कारण ‘पूषन्’ ऋषि है वही जगत् का आत्मा और नेत्र होकर सबको देखता है। अथवा वह अकेला चलता है। (सूर्य एकाकी चरति)। सम्पूर्ण जगत् का संयमन करने के कारण वह ‘यम’ है। जगत् के रस, रश्मि, प्राण और बुद्धि को सम्यक् रूप से प्रेरित करने के कारण उसकी ‘सूर्य’ सज्ञा है। प्रजापति का पुत्र होने के कारण पूषन् ‘प्राजापत्य’ है।^३

आदित्य मण्डलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। यही ज्योतिर्मय पात्र उसके दर्शन में प्रतिबन्ध याने कि रुकावट का कारण है।^४ साधक जगत् का पोषण करने वाले सूर्य अर्थात् पूषा से प्रार्थना करता है कि वह दर्शन में रुकावट उत्पन्न करने वाले इस व्यवधान को दूर कर दे, जिससे वह सत्यरूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर सके। जैसे मनुष्य बिजली की चमक-दमक के कारण उसके

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ७३२

२ Concordance P. 568

३ पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्समूह । ईशा. उप. १६; बृह. उप. ५.१५.१

४ हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

तत्त्वं पूषन्नापवृणु सत्यधर्माय दृष्टये । ईशा उप. १५.

स्वरूप को नहीं देख सकता वैसे ही 'पूषन्' के तेज से दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जीव उसके यथार्थ स्वरूप को साक्षात् नहीं देख पाता। इसीलिये साधक निवेदन करता है कि वह अपने तेज का उपसहार कर ले अर्थात् समेट ले।^१ 'पूषन्' का जो कल्याणो मे अतिशय याने कि कल्याणतम रूप है उसे हम देखते हैं। क्योंकि 'वह जो आदित्यमण्डलस्थ पुरुष है, वही अमृतस्वरूप मैं हूँ।' ^२

निर्वचन

पूषणमियं वै पूषेय् हीद ॥ सर्वं पुष्यति यदिदं किञ्च ।^३

बृहदारण्यकोपनिषद् मे शूद्र और पृथिवी को 'पूषा' कहा गया। क्यो ? क्योंकि जो पोषण करता है वही 'पूषण' कहलाता है। सृष्टि के आरम्भ मे ब्रह्म अकेला था। फलस्वरूप वह विभूतियुक्त कर्म करने मे समर्थ नहीं हुआ। इसलिये उसने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की क्रमशः रचना की। शूद्र कौन है ? देवताओ मे पूषा ही पोषण करने के कारण शूद्र है। यह पृथिवी ही पूषा है; क्योंकि यह भी पोषण करती है। जगत्पोषिका होने के कारण पृथिवी ही पूषा है। शूद्र भी इस युग मे पोषण करने वाली पृथिवी पर कृषि कर्म करने मे सलग्न थे। इसलिये उन्हे भी पूषण (पूषा) कहा गया।

उपर्युक्त औपनिषदिक निरुक्ति से ज्ञात होता है कि वैदिक देवता पूषन् समस्त जगत का पोषण करने के कारण तत्पुगीन धार्मिक जगत मे सूर्य और पृथिवी का पर्याय बन गया। सूर्य पृथिवी को अपनी रश्मियो से गर्भवती बनाकर उसे वनस्पतिमयी, औषधीमयी, अन्नमयी और रसवती बनाता है। पृथिवी अन्न से सम्पूर्ण प्राणिवर्ग का पोषण करती है। सूर्य समस्त स्थावर-जङ्गम की आत्मा है। पोषण करने के कारण 'शूद्र' और 'पृथिवी' पूषण है।

१ रश्मीन्समूह तेजो यत्ते रूप कल्याणतम तत्ते पश्यामि। वही १६

२ योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। वही

३. बृह. उप. १.४.१३.

प्रजा

शाब्दिक अर्थ

प्रजा शब्द (स्त्री) प्र + जन् धातु मे ड + टाप् प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ है — सन्तान, उत्पत्ति, जन्म, प्राणी, किसी राज्य या राष्ट्र के लोग।^१

उपनिषद् और प्रजा

प्रमुख उपनिषदों में 'प्रजा' शब्द लगभग पैंसठ बार मिलता है।^२ तत्त्वचिन्तन के आद्य महर्षि उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश देते हैं कि, 'सृष्टि के प्रारम्भ में एकमात्र अद्वितीय 'सत्' ही था सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्।^३ यह सम्पूर्ण प्रजा सन्मूलक है, सत् ही इसका आश्रय है और सत् ही प्रतिष्ठा है।^४ प्रारम्भ में एक आत्मा ही था। उसने कामना की कि, 'मेरे स्त्री हो फिर मैं प्रजारूप में अर्थात् सन्तान रूप में उत्पन्न होऊँ।' जब तक उसकी यह कामना पूर्ण नहीं होती तब तक वह अपने आपको अपूर्ण मानता है। उसकी पूर्णता कैसे होती है? उसकी पूर्णता इस प्रकार होती है — मन ही इसका आत्मा है, वाणी स्त्री है, प्राण सन्तान है, नेत्र मानुषवित्त है और श्रोत्र देववित्त है। आत्मा (शरीर) ही इसका कर्म है।^५ इन्हीं से पुरुष पूर्ण होता है। अन्यतर कहा गया है कि 'मन ही पिता है वाक् माता है और प्राण प्रजा है'।^६

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ. ७४८

२ Concordance P 568

३ छां उप ६.२.३

४ सन्मूला सोम्येमा सर्वा प्रजा सदायतना सत्यप्रतिष्ठा। वही ६.८.४ ६.१०.३.

५ आत्मेवेदमग्र आसीदेक एव सोऽकामयत जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ ... मन एवास्यात्मा वाग्जाया प्राण प्रजा। बृह उप १.४.१७.

६ वही १.५.७

तैत्तिरीयोपनिषद् में पाँच महासहिताओं का वर्णन करते हुए 'अधिप्रज' अर्थात् प्रजासम्बन्धी दर्शन बताया गया है। इस सहिता में माता पूर्वरूप है, पिता उत्तररूप है, प्रजा संधि है और प्रजनन सधान है।^१ (जिससे संधि की जाये वह सधान है) माता पिता के मेल से ही सन्तान-प्रजा उत्पन्न होती है। अन्न से ही प्रजा उत्पन्न होती है। कैसे ? क्योंकि अन्न से वीर्य उत्पन्न होता है ? 'अन्नाद्वीर्यम्'।^२ अन्न और वनस्पतियों से निष्पन्न हुए वीर्य को पुरुष स्त्री में अर्थात् योषद्रूप अग्नि में सींचता है और इसी से बहुत सी प्रजा उत्पन्न होती है।^३ इसीलिये कहा गया है कि जो कुछ प्रजा पृथिवी को आश्रित करके रहती है, वह सब अन्न से उत्पन्न होती है, अन्न से ही जीवित रहती है और फिर उसी में लीन हो जाती है।^४ दीक्षान्त उपदेश में भी गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं कि, 'हे ब्रह्मचारी ! ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त कर गृहस्थ में प्रवेश करना जिससे तुम वंश परम्परा का वर्द्धन कर सको। प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी प्रजासन्तति का विच्छेद नहीं करना चाहिये।' प्रजा रूपी तन्तु से वंश-बेल को बढ़ाना चाहिये।^५ प्रजा, प्रजन और प्रजाति तीनों का उपदेश इसी उपनिषद् में उपलब्ध होता है। प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च।^६ प्रजा - सन्तान उत्पन्न करनी चाहिये। प्रजन- प्रजनन अर्थात् ऋतुस्नाता स्त्री से भार्यागमन करना चाहिये। प्रजाति- पौत्रोत्पत्ति अर्थात् पुत्र को स्त्रीपरिग्रह करवाना चाहिये। इहलोक में मनुष्य सर्वप्रथम प्रजा से, पशु से, ब्रह्मतेज से और कीर्ति से महान् होता है।^७ सृष्टि अर्थात् प्रजा की रचना करने के कारण ही ब्रह्म का नाम प्रजापति हुआ।

१. अथाधिप्रजम् । माता पूर्वरूपम् । पितोत्तररूपम् । प्रजा संधि । प्रजनन् सधानम् । इत्यधिप्रजम् । तै उप १३३
२. प्रश्न उप ६४
३. पुमान्नेत सिञ्चति योषितायां बह्वी प्रजा पुरुषात्संप्रसूता । मुं उप. २.१५
४. या काश्च पृथिवीं श्रिता अथो अत्रेनैव जीवन्ति । अथैनदपि यन्त्यन्ततः । तै उप २२१
५. तै उप १.११४
६. वही १९१
७. महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन । महान् कीर्त्या । वही ३७१

ब्रह्म प्रजापतिं प्रजापतिर्देवान् (असृजत) ^१

उपनिषद् वाङ्मय मे प्रजा शब्द सतति के अर्थ मे,^२ राजा की प्रजा के अर्थ मे,^३ और ब्रह्म की प्रजा^४ के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है ।

निर्वचन - १

भगवन् कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ।^५

प्रजा शब्द प्र + जनि धातु (प्रादुर्भावे) से बना है । प्रश्नोपनिषद् मे प्रश्न होता है कि, 'सारी प्रजा किससे उत्पन्न होती है ?'

चराचर जगत के स्वामी प्रजापति को जब 'प्रजाकाम' अर्थात् प्रजा की रचना करने की कामना हुई तो उसने तप किया फलस्वरूप रयि और प्राण का एक मिथुन-जोड़ा उत्पन्न किया । उसने कहा कि रयि और प्राण दोनो ही विभिन्न प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेगे ।

निर्वचन - २

अन्नाद्वै प्रजा प्रजायन्ते ।^६

अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है । यही व्युत्पत्ति बृहदारण्यकोपनिषद् मे भी उपलब्ध होती है ।

यो ह वै प्रजापतिं वेद प्रजायते ह प्रजया पशुभी रेतो वै प्रजातिः प्रजायते ह प्रजया पशुभिर्य एवं वेद ।^७

अतः जनि धातु से ही प्रजा शब्द व्युत्पन्न हुआ है ।

१ बृह उप ५.५.१

२ छां.उप १९.३; २११२, २१६२, ३११४; ५१५१, ५१७१, ५१९.१, बृह. उप १४१६, १४१७

३ छा.उप १३१, ४१४, ५१२, ८१५, ८३२, बृह उप २१४, ५, ७, ९, १३,

४ प्रश्न उप १३.

५ वही १४

६ तै.उप २२.१.

७ बृह उप ६१६ छा उप ५१२

प्रतिगर

शाब्दिक अर्थ

प्रतिगर शब्द प्रति + गृ धातु + अच् से निष्पन्न होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है — शब्द करना उच्चारण करना। गान करना।^१

उपनिषद् और प्रतिगर

प्रमुख उपनिषदों में 'प्रतिगर' शब्द मात्र एक बार^२ तैत्तिरीयोपनिषद् की शीक्षावल्ली के आठवें अनुवाक में उपलब्ध होता है।^३ इस अनुवाक में ओङ्कारोपासना के विधान का वर्णन किया गया है। 'ओ३म्' यह शब्दब्रह्म है, क्योंकि 'ओ३म्' सर्वरूप है। 'ओ३म्' ही अनुकृति है अर्थात् सम्प्रतिसूचक सकेत है। याज्ञिक 'ओ३म् श्रावय' ऐसा कहकर श्रवण कराते हैं। 'ओ३म्' ऐसा कहकर सामगान करते हैं। 'ओ३म् शोम्' ऐसा कहकर शस्त्रो अर्थात् गीति रहित ऋचाओं का पाठ करते हैं। अध्वर्यु प्रतिगर के प्रति 'ओ३म्' ऐसा उच्चारण करते हैं। 'ओ३म्' ऐसा कहकर, वह अग्निहोत्र के लिये आज्ञा देता है। वेदाध्ययन करने वाला ब्राह्मण भी 'ओ३म्' ऐसा उच्चारण करता हुआ कहता है कि 'मैं ब्रह्म को प्राप्त करूँ।' इससे वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसका तात्पर्य यही है कि जीवन में प्रत्येक कार्य ओङ्कारके उच्चारण से प्रारम्भ करना चाहिये।

निर्वचन

ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति।^४

अतः प्रतिगर शब्द प्रति + गृ से निष्पन्न होता है जिसका अर्थ है — उच्चारण करना।

१. शब्दार्थ कौस्तुभ पृ. ३९४

२. Concordance P 363

३. तै उप. १८१

४. वही.

प्रतिष्ठा

शाब्दिक अर्थ

प्रतिष्ठा शब्द (स्त्री) प्रति + स्था धातु मे + अङ् + टाप् प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ है — स्थापन, अवस्थान, घर, स्थिरता। स्थायित्व, उच्च पद, कीर्ति, प्राणप्रतिष्ठा, पृथिवी और अभिषेक।^१

उपनिषद् और प्रतिष्ठा

प्रमुख उपनिषदों में 'प्रतिष्ठा' शब्द लगभग पचपन बार^२ अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। ऐतरेयोपनिषद् के अनुसार सृष्टि के प्रारम्भ में नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव, अजन्मा, अजर, अमर, अमृत, अभय और अद्वयरूप आत्मा ही था। आत्मा शब्द व्याप्ति बोधक 'आप्' आत्मतत्त्व भक्षणार्थक 'अद्' अथवा सतत् गमन-बोधक 'अत्' धातु से निष्पन्न हुआ है। उसने 'अम्भ' 'मरीचि', मर और 'आप्' — इन लोको की रचना की। 'अम्भ लोक', द्युलोक से परे है। वह जल (मेघो) को धारण करनेवाला होने से 'अम्भ' शब्द से जाना जाता है। अम्भ लोक की प्रतिष्ठा अर्थात् आश्रय द्युलोक से नीचे जो अतरिक्ष है, वह है।^३ यहाँ प्रतिष्ठा शब्द आश्रय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।^४

पञ्चभूत, अण्डज-पक्षी, जारुज-मनुष्यादि, स्वेदज-जू आदि उद्भिज्ज-वृक्षादि, तथा अश्व, गौ, पुरुष, हाथी और अन्य सभी प्रकार के प्राणी, जङ्गम-जो पैरों से चलते हैं, पक्षी-जो आकाश में उड़ने वाले हैं और स्थावर-जो अचल हैं, वे सभी प्रज्ञानेन्द्र हैं। प्रज्ञा का अर्थ है — प्रज्ञप्ति। प्रज्ञा ब्रह्म ही है, तथा जिससे ले

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ७६१

२ Concordance. P 590-91

३ परेण दिव द्यौ प्रतिष्ठान्तरिक्ष मरीचय —। ऐत उप ११२

४ प्रतिष्ठाश्रय। शा भा वही

जाया जाये उसे 'नेत्र' कहते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के समय सभी प्रज्ञान ब्रह्म में स्थित रहने वाले हैं अर्थात् प्रज्ञा में अश्रित हैं। प्रज्ञान में ही सम्पूर्ण सृष्टि प्रतिष्ठित अर्थात् स्थित है। प्रज्ञा ही प्रतिष्ठा है। अर्थात् प्रज्ञा ही सम्पूर्ण जगत् का आश्रय है।^१ ब्राह्मी उपनिषद् के तप — ब्रह्मचर्यादि, दम — इन्द्रियनिग्रहादि तथा अग्निहोत्रादि कर्म, चारो वेद तथा सम्पूर्ण वेदाङ्ग प्रतिष्ठा है।^२ प्रतिष्ठा चरणों को कहते हैं। अतः चरणों के समान उपर्युक्त ये सभी ब्राह्मी उपनिषद् के आधारभूत हैं। यहाँ प्रतिष्ठा शब्द आधार अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।^३ जैसे मनुष्य अपने पैरों पर स्थित होकर ही कार्य करता है उसी प्रकार इन सभी साधनों के रहते हुए ही ब्रह्मविद्या प्रवृत्त होती है। ऋक् आदि चार वेद और शिक्षा आदि छ अङ्ग ब्रह्मविद्या की प्रतिष्ठा है। कर्म और ज्ञान के प्रकाशक होने के कारण वेदों को और उनकी रक्षा के कारणभूत होने से वेदाङ्गों को ब्रह्मविद्या की प्रतिष्ठा कहा गया है। ब्रह्मविद्या सब विद्याओं की प्रतिष्ठा है याने कि^४ आधार है।

पृथिवी प्रतिष्ठा सज्ञक वैश्वानर आत्मा है। पृथिवी वैश्वानर आत्मा की प्रतिष्ठा अर्थात् पाद (चरण) है।^५ साम की प्रतिष्ठा वाक् है। यह प्राण वाणी में प्रतिष्ठित है। क्यो? क्योकि जिह्वामूलीयादि स्थानों में प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण गीतिभाव को प्राप्त होता है।

तस्य, है तस्य साम्नो यः प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठति तस्य वै वागेव प्रतिष्ठा वाचि हि खल्वेष एतत्प्राणः प्रतितिष्ठतो गीयतेऽन्न इत्यु हैक आहुः।^६

वाक् की प्रतिष्ठा आकाश है। क्यो? क्योकि उसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय के समय अव्याकृत सज्ञक आकाश ही उसकी प्रतिष्ठा होता है।^७ हृदय ही समस्त भूतों की प्रतिष्ठा है और हृदय में ही सब भूत प्रतिष्ठित होते हैं।

- १ प्रज्ञाने प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रो लोक प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञान ब्रह्म। ऐत उप ३३
- २ तस्यै तपो दम- कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम्। केन उप ४८
- ३ प्रतिष्ठा पादौ पादाविवास्या, तेषु हि सत्सु तितिष्ठति ब्रह्मविद्या प्रवर्तते पद्भ्यामिव पुरुषः। वेदाश्चत्वारः सर्वाणि चाङ्गानि शिक्षादीनि षट् कर्मज्ञानप्रकाशकत्वाद्भेदाना तद्रक्षणार्थत्वाद् अङ्गाना प्रतिष्ठात्वम्। शा भा वही.
- ४ स ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। मुं उप ११
- ५ प्रतिष्ठात्मा वैश्वानरो छा उप ५१७१
- ६ बृह उप १३२७
- ७ वागेवायतनमाकाश प्रतिष्ठा। वही ४१२

हृदयं वै सम्राट् सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा हृदये ह्येव सम्राट् सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति ।^१

आदित्यमण्डल में निवास करने वाले पुरुष के व्याहृति रूप अवयवों का निरूपण करते हुए 'भू' व्याहृति को पुरुष का सिर बताया गया है। क्योंकि शिर एक है और यह 'भू' अक्षर भी एक है। 'भुव' व्याहृति पुरुष की दो भुजाएँ हैं क्योंकि 'भुव' में अक्षर भी दो हैं। 'स्व' व्याहृति प्रतिष्ठा (चरण) है, क्योंकि प्रतिष्ठा (चरण) दो है और ये अक्षर भी दो हैं। इस सन्दर्भ में प्रतिष्ठा का अर्थ स्पष्ट रूप से पैर-चरण है।^२ शुद्ध अन्त करण वाले, ब्रह्मज्ञानी, सयमी मृत्यूपरान्त ब्रह्मलोक में जाते हैं और अमर हो जाते हैं। उनकी पन्द्रह कलाएँ (पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच प्राण) अपनी प्रतिष्ठा याने कि अपने कारण भूत आधार में लीन हो जाते हैं। यहाँ प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ आधार ही है।

मनुष्य जब अदृश्य, अशरीर, अनिर्वान्य और अनिलयन अर्थात् सब कार्यधर्मों से विलक्षण ब्रह्म में 'अभय प्रतिष्ठा' अर्थात् आत्मभाव को प्राप्त करता है, तब वह अभय हो जाता है। क्योंकि जब मनुष्य अपने यथार्थ स्वरूप, ब्रह्मस्वरूप में स्थित होता है तब वह न तो कुछ देखता है, न सुनता है और न और कुछ जानता ही है^३। अन्य को ही अन्य से भय होता है। आत्मा से आत्मा को भय नहीं होता। आत्मा ही आत्मा के अभय का कारण है। अभय ही ब्रह्म है।^४

यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभय प्रतिष्ठां-विन्दते।^५ अतः इस सन्दर्भ में 'अभय प्रतिष्ठा' शब्द का अर्थ है, अभय स्थिति को प्राप्त करना। ब्रह्म ही सम्पूर्ण सृष्टि की प्रतिष्ठा-आधार है।^६

१ वही ४१७

२ द्वे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे वही ५५३

३ गताः कला पञ्चदश प्रतिष्ठा वही. ३२७

४ स वा एष महानज आत्माजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्माभयं वै ब्रह्माभयं हि वै ब्रह्म भवति य एव वेद। बृह उप ४.४.२५

५ तै उप २७१

६ तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत्। तै उप. ३.१०.३

निर्वचन

यो ह वै प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मिँश्च लोकेऽमुष्मिँश्च चक्षुर्वाव प्रतिष्ठा^१ ।

अर्थात् जो कोई प्रतिष्ठा को जानता है, वह इस लोक में और परलोक में प्रतिष्ठित होता है । चक्षु ही प्रतिष्ठा है, क्योंकि चक्षु से देखकर ही पुरुष 'सम' और 'विषम' प्रदेश में स्थित होता है ।

यो ह वै प्रतिष्ठां वेद प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुर्गे चक्षुर्वै प्रतिष्ठा चक्षुषा हि समे च दुर्गे च प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुर्गे एवं वेद ।^२

अर्थात् जो प्रतिष्ठा को जानता है, जिससे वह प्रतिष्ठित होता है, उसे प्रतिष्ठा कहते हैं^३ । उस प्रतिष्ठा को अर्थात् प्रतिष्ठागुणवती चक्षु को जो जानता है वह समान देश काल में प्रतिष्ठित होता है तथा दुर्ग 'विषम' यानी दुर्गम्य देश में और दुर्भिक्षादि विषम काल में भी प्रतिष्ठित होता है । उपर्युक्त विवेचन और निर्वचन से प्रतिष्ठा शब्द के विभिन्न अर्थों - 'आश्रय', 'स्थिति' और 'अभय-स्थिति' का बोध होता है ।

१ छा उप ५१३

२ बृह उप ६१३

३ प्रतितिष्ठत्यनयेति प्रतिष्ठा । शा भा वही.

प्रतिहार

शाब्दिक अर्थ

प्रतिहार शब्द (पु) प्रति + ह धातु + घञ् से निष्पन्न हुआ है। इसके शाब्दिक अर्थ है — द्वार, द्वारपाल ऐन्द्रजालिक जादूगर, इन्द्रजाल, उद्गाता द्वारा गाये जाने वाले साम का एक अवयव।^१

उपनिषद् और प्रतिहार

प्रमुख उपनिषदों में 'प्रतिहार' शब्द केवल छान्दोग्योपनिषद् में बाईस बार उपलब्ध होता है।^२ यह सामवेदीय उपनिषद् है। इसी उपनिषद् में सामगान की पद्धति का प्रयोग हुआ है। सामगान की पाँच या सात भक्तियों हैं।

प्रस्तावोद्गीथप्रतिहारोपद्रवनिधनानि भक्तयः। हिङ्गार और ओङ्गार को भी सम्मिलित करने पर ये विभक्तियाँ सात हो जाती हैं। **हिङ्गार प्रस्तावात् पूर्वः। उद्गीथावोङ्गार इति।**

छान्दोग्योपनिषद् में अनेक रूपों के माध्यम से इन सभी विभक्तियों और विशेष रूप से ओङ्गार की बहुविध प्रशंसा प्राप्त होती है। पाँच विभक्तियाँ इस प्रकार हैं।

- (१) प्रस्ताव = हूँ आग्नाइ।
- (२) उद्गीथ = ओम् आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये।
- (३) प्रतिहार = नि होता सत्सि बर्हिष ओम्।
- (४) उपद्रव = निहोता सत्सि व
- (५) निधन = हिषि ओम्।

१ शब्दार्थ कौस्तुभ. पृ ७६३

२ Concordance P. 37

छान्दोग्योपनिषद् में लोकविषयक, वृष्टिविषयक, जलविषयक, ऋतुविषयक, पशुविषयक, प्राणविषयक, ये पाँच प्रकार की सामोपासनाये मिलती हैं। लोक में आदित्य प्रतिहार है, क्योंकि वह प्रत्येक प्राणी के अभिमुख है।^१ वृष्टि में जो बिजली चमकती है, कड़कती है वही इधर उधर फैलने के कारण प्रतिहार है।^२ जलो में जो नदी या जल प्रतीची-पश्चिम की ओर बहते हैं वे 'प्रति' शब्द में समान होने के कारण प्रतिहार है।^३ ऋतुओं में रोगी और मृत प्राणियों का प्रतिहरण करने के कारण शरदृतु प्रतिहार है।^४ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के कारण पशुओं में, अश्व प्रतिहार है,^५ क्योंकि अश्व पुरुषों का प्रतिहरण (वहन) करते हैं। प्राणों में श्रोत्र प्रतिहार है क्योंकि वह प्रतिहत है तथा सब ओर से श्रवण करने के कारण वह नेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट भी है।^६ सप्तविध सामोपासना में जो कुछ 'उत्' है वह उद्गीथ है, जो कुछ 'प्रति' ऐसा शब्द स्वरूप वह प्रतिहार है, क्योंकि उनमें प्रति शब्द का सादृश्य है।^७ आदित्य का जो रूप मध्याह्न के पश्चात् और अपराह्न से पूर्व होता है वह प्रतिहार है।^८ रथन्तरसाम में अग्नि का अभिमन्थन करना हिकार है। अग्नि से जो धुँआ उठता है वह पश्चाद्वर्ती होने के कारण प्रस्ताव है। अग्नि जलता है — यह उद्गीथ है। अङ्गार होते हैं — यह प्रतिहार है, क्योंकि अङ्गारों का प्रतिहरण किया जाता है। अग्नि के बुझने में कमी रह जाने के कारण उपशम और उसका सर्वथा शान्त हो जाना सशमरूप निधन है।^९ वामदेव्यसाम में मनुष्य अपनी अनेक पत्नियों में से प्रत्येक के साथ जो शयन करता है, वह प्रतिहार है।^{१०} शक्वरी साम में दिशाये

- १ आदित्य प्रतिहार। छा. उप. २.२.१
- २ विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार। वही २.३.१, २.१५.१
- ३ या प्रतीच्य स प्रतिहार। वही २.४.१
- ४ शरत्प्रतिहारो। वही २.५.१ वही २.१६.१
- ५ अश्वाः प्रतिहार। वही २.६.१, २.१८.१
- ६ श्रोत्र प्रतिहार। छा. उप. २.७.१, २.११.१
- ७ वही २.८.६.
- ८ वही २.९.६; २.१४.१
- ९ अङ्गारा भवन्ति स प्रतिहार। वही २.१२.१
- १० प्रति स्त्री सह शेते स प्रतिहार। वही २.१३.१

प्रतिहार है ।^१ यज्ञायज्ञीय साम मे प्रतिहृत होने के कारण 'अस्थि' प्रतिहार है ।^२ राजनसाम मे प्रतिहृत होने के कारण नक्षत्र प्रतिहार है ।^३ सर्वविषयक साम मे त्रयी विद्या हिकार है । ये तीन लोक प्रस्ताव है । अग्नि, वायु और आदित्य ये उद्गीथ है । नक्षत्र, पक्षी और किरणे — ये प्रतिहार है । सर्प, गन्धर्व और पितृगण — ये निधन है । विविध सामोपासनाओ के प्रतिहारो मे भिन्नता है ।

निर्वचन

अथ यदूर्ध्व मध्यन्दिनात्परागपराहणात्स प्रतिहारस्तदस्य गर्भा अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रतिहृता नावपद्यन्ते प्रतिहारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ।^४

छान्दोग्योपनिषद् मे आदित्यविषयिणी सात प्रकार की सामोपासना वर्णित है । आदित्य का जो रूप मध्याह्न के पश्चात् और अपराह्न से पूर्व होता है वह प्रतिहार है । उसके उस रूप के अनुगामी गर्भ है । इसी से वे (गर्भ) प्रतिहृत अर्थात् ऊपर की ओर आकृष्ट किये जाने पर नीचे नहीं गिरते । प्रतिहार शब्द प्रतिहृ धातु हरणे से निष्पन्न होता है । इस सन्दर्भ मे प्रतिहार और आदित्य की अभिन्नता है । शरीर मे गर्भ की स्थिति 'प्रतिहार' के कारण ही होती है । प्रतिहार से आकृष्ट होने के कारण, पतन के अर्थात् नीचे गिरने के द्वार पर होने पर भी अवपन्न अर्थात् नीचे नहीं गिरते क्योंकि गर्भ इस साम की प्रतिहारभक्ति के पात्र है । अतः गर्भ की स्थिति के कारण ही प्रतिहार का प्रतिहारत्व है ।^५

१ दिश प्रतिहार । वही २१७१

२ अस्थि प्रतिहार । वही २१९१

३ नक्षत्राणि प्रतिहार । वही २२०१

४ नक्षत्राणि वयोऽसि मरीचयः स प्रतिहार । वही २२११

५ वही २९६

प्राण

शाब्दिक अर्थ

प्राण शब्द 'प्राणिति जीवति बहुकालम् प्र + अन् + अच् वा प्राणिति अनेन, प्र + अन् धातु + घञ् से निष्पन्न होता है। लोक में प्राण शब्द का अर्थ सामान्यतया 'श्वास' या 'सास' माना जाता है। शरीर की वह वायु जिससे कोई जीवित कहलाता है, उसे ही 'प्राण' कहा जाता है।^१

उपनिषद् और प्राण

प्रमुख उपनिषदों में 'प्राण' शब्द दो सौ^२ से भी अधिक बार अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। प्राण शब्द 'अन प्राणने' से निष्पन्न हुआ है।^३ 'अन' शब्द गतिशीलता का सूचक है। प्र, अप, उत् + आ, वि + आ इन उपसर्गों के तथा 'सम' शब्द में 'अन' शब्द का योग होने पर ही प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान शब्दों की निर्मिति होती है। इनके योग से मुख्य प्राण का गतिभेद ही द्योतित होता है। उपनिषद् वाङ्मय में 'प्राण' का 'अन' प्रत्यक्ष नाम है। प्राण का सब प्रकार की चेष्टाओं में व्याप्तिरूप गुण प्रदर्शित होने के कारण ही 'अन' उसका प्रत्यक्ष नाम है। 'प्र' आदि उपसर्ग पूर्व में रहने से उसकी विशेष गति ही सिद्ध होती है।^४ उपनिषदों में शरीरस्थ पञ्च प्राणों के, जीव, आत्मा, परब्रह्म ये अनेक अर्थ हैं। प्राण समस्त सत्ता

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ७९६-९७

२ Concordance. P 613-619

३ एतदनस्यान्नमनो ह वै नाम प्रत्यक्षम्। छा उप ५ २ १

४ सर्वप्रकार चेष्टा व्याप्तिगुणप्रदर्शनार्थमन इति प्राणस्य प्रत्यक्ष नाम। प्राद्युपसर्गपूर्वत्वे हि विशेषगतिरेव स्यात्। छा उप शा भा वही.

की नाभि^१ और शरीर रूपी शकट का अश्व है ।^२ प्राण शरीर को धारण करता है^३ तो अन्न से शरीर में प्रतिष्ठित होता है ।^४ इसीलिये अन्न शरीरमें प्राण को बाँधने वाली रस्सी है ।^५ प्राण की गति अन्न पर निर्भर है ।^६ प्राण ही सम्पूर्ण अङ्गों का रस है ।^७ मन भी प्राणरूपी बधनवाला है ।^८ सम्पूर्ण इन्द्रियवर्ग में प्राणों का श्रेष्ठत्व^९ और ज्येष्ठत्व^{१०} है । प्राण की सृष्टि परमात्मा ने की है । जैसे छाया पुरुष पर ही आश्रित होती है वैसे प्राण परमेश्वर पर आश्रित है ।^{११} इसलिये परब्रह्म को 'प्राणस्य प्राण'^{१२} अर्थात् प्राण का प्राण कहा गया है । प्राण ही ब्रह्म है ।^{१३}

निर्वचन

प्राणनेव प्राणो नाम भवति ।^{१४}

प्राणन क्रिया करने के कारण 'प्राण' नाम वाला होता है । प्रश्न उपस्थित होता है कि 'प्राण' सज्ञा किसकी है ? प्राणसज्ञा आत्मतत्त्व की है । प्राणन क्रिया करने से ही आत्मा प्राण सज्ञा को प्राप्त करता है । यह आत्मा का कर्मानुसारी नाम है । आत्मा इस शरीर में नखाग्रपर्यन्त प्रवेश किये हुए है । जैसे छुरा छुरे के घर में छिपा रहता है, जैसे अग्नि, अग्नि के आश्रय याने कि लकड़ियों में छिपी रहती है

- १ वही ७१५१
- २ यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणो युक्तः । वही ८१२३
- ३ तान्वरिष्ठ प्राण उवाच— अहमेवैतत्पञ्चधाऽऽत्मानं प्रविभज्यैतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामीति । प्रश्न.उप.२.३
४. प्राणो वा अन्नम् । शरीरमन्नादम् । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । तै उप ३.७
- ५ अन्नं दाम । बृह उप २.२१
६. छा उप १८४.
- ७ वही १२१०, १३१९
८. प्राणबन्धन् हि सोम्य मन इति । वही ६८२.
९. छा.उप ५१६
१०. प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च । वही ५.११
११. मु उप २.१३
- १२ केन उप १.२.
- १३ प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् । तै उप ३.३
- १४ बृह उप १.४७.

वैसे ही आत्मतत्त्व प्रत्येक वस्तु में प्रविष्ट होकर निगूढ़ रहता है। जैसे अग्नि को उसके आश्रय अर्थात् लकड़ियों में देखना कठिन है वैसे ही गुह्य आत्म-तत्त्व को पूर्ण रूप में देखना सम्भव नहीं है।^१ उस परम-तत्त्व को अपूर्ण रूप में ही देखना सम्भव है। जब आत्मा प्राणन क्रिया करता है तो 'प्राण' कहलाता है, जब बोलता है तो 'वाक्' नाम वाला हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि उस चेतनत्व का प्रत्येक इन्द्रिय की क्रिया अथवा कार्य में आशिक रूप से बोध होता है, पूर्ण रूप से नहीं। प्राण, वाक्, चक्षु आदि एक-एक को आत्मा समझकर जो आत्म-तत्त्व की उपासना करता है वह अपूर्ण परम-तत्त्व की ही उपासना करता है। अतः 'आत्मा है' (आत्मेत्येवोपासीतात्र ह्येते सर्व एकं भवन्ति) इस प्रकार उपासना करनी चाहिये, क्योंकि इस आत्मा में ही सम्पूर्ण इन्द्रियवर्ग एक हो जाता है।^२ अतः प्राणन क्रिया करने के कारण ही आत्मा की प्राण सज्ञा होती है।

-
- १ आनखाग्रेभ्यो यथा क्षुर क्षुरधानेऽवहित स्याद्विश्वम्भरो वा विश्वभरकुलाये त न पश्यन्ति । अकृत्स्नो हि स प्राणत्रेव प्राणो नाम भवति एतानि कर्मनामान्येव । वही.
- २ स योऽत एकैकमुपास्ते न स वेदाकृत्स्नो ह्येषोऽत एकैकेन भवत्यात्मेत्येवापासीतात्र ह्येते सर्व एक भवन्ति । तदेतत्पदनीयमस्य सर्वस्य यदयमात्माऽनेन ह्येतत्सर्वं वेद । वही

बृहस्पति

शाब्दिक अर्थ

बृहस्पति शब्द (पु.) बृहता वाचा पति षष्ठी तत्पुरुष, नि सुट् से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ है — देवताओं के गुरु, बृहस्पति ग्रह, एक स्मृतिकार का नाम।^१

उपनिषद् और बृहस्पति

प्रमुख उपनिषदों में 'बृहस्पति' शब्द आठ बार^२ उपलब्ध होता है। तैत्तिरीयोपनिषद् की शीक्षावल्ली के शान्तिपाठ में देवताओं से ब्रह्मविद्या के विघ्नो की शान्ति के लिये प्रार्थना करते समय मुमुक्षु कामना करते हैं कि, 'वाणी और बुद्धि के अभिमानी^३ बृहस्पति^४ देवता हमारे लिये शान्तिदायक हो।' पुनः ब्रह्मानन्दवल्ली में ब्रह्मानन्द के निरतिशयत्व की मीमांसा करते हुए यह बताया गया है कि, 'इन्द्र के जो सौ आनन्द हैं वही बृहस्पति का एक आनन्द है और बृहस्पति के जो सौ आनन्द हैं वही प्रजापति का एक आनन्द है।'^५ वह आनन्द श्रोत्रिय, निष्पाप और अकामहत पुरुष द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः पूर्व-पूर्व की अपेक्षा बाद में होने वाला आनन्द सौ गुना अधिक है। इस प्रकार आनन्द का क्रमशः उत्कर्ष होने पर अन्त में ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होती है। बृहदारण्यकोपनिषद् में प्राण के बृहस्पतित्व की उपपत्ति करते हुए ऋषि कहते हैं कि, 'प्राण ही बृहस्पति है'।^६

१ शब्दार्थ कौस्तुभ. पृ ८३४

२ Concordance P 641

३ वाचि बुद्धौ च बृहस्पति । तै उप शा भा १११

४ श न इन्द्रो बृहस्पति । तै उप १११

५ श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शत बृहस्पतेरानन्दा । स एक प्रजापतेरानन्द ।
वही २८१

६ बृह उप १३२०

निर्वचन - १

एष एव उ बृहस्पतिर्वाग्वै बृहती तस्या एष पतिस्तस्माद् बृहस्पतिः ।^१

प्राण ही बृहस्पति है । वाक् ही बृहती है, उसका यह पति है । अतः यह बृहस्पति है ।

प्राण ही आङ्गिरस बृहस्पति है । वाक् ही बृहती अर्थात् छत्तीस अक्षरो वाला बृहती छन्द है । परन्तु अन्यत्र यह भी तो कहा गया है कि, वाक् अनुष्टुप् है । वाग्वा अनुष्टुप् ।^२ किन्तु वह अनुष्टुप् वाक् बृहती छन्द मे ही अन्तर्भूत हो जाती है । अतः वाक् ही बृहती है । अन्य श्रुति मे यह भी कहा गया है कि, 'प्राण बृहती है, प्राण ऋक् है ।' प्राण रूप से बृहती की स्तुति किये जाने के कारण बृहती मे भी सम्पूर्ण ऋचाओ का अन्तर्भाव हो जाता है । इसका तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण ऋचाये वाक् रूपा है । इसलिये भी प्राण मे उनका अन्तर्भाव होता है ।

वाक् का याने कि बृहती का अर्थात् ऋक् का यह प्राण पति है, क्योंकि यही वाणी को अभिव्यक्त करने वाला है । कैसे ? जठराग्नि द्वारा प्रेरित शरीरान्तर्गत जो प्राणवायु है वही ऊपर की ओर जाकर कण्ठादि स्थानो से आहत हो वर्णों के रूप मे अभिव्यक्त होती है । वाक् प्राणात्मिका है तो ऋक् भी वागात्मिका है । वाणी का पालन करने के कारण यह उसका पति है । पालनाद्वा वाचः पतिः । प्राणेन हि पाल्यते वाक् । अप्राणस्य शब्दोच्चारणसामर्थ्याभावात् । तस्माद् बृहस्पतिर्ऋचां प्राण आत्मेत्यर्थः ।^३ प्राण से ही वाणी का पालन होता है, क्योंकि प्राणहीन मे शब्दोच्चारण की शक्ति नहीं होती । अतः यह बृहस्पति अर्थात् ऋचाओ का प्राण अर्थात् आत्मा है ।

निर्वचन-२

तेन त् बृहस्पतिरुद्गीथमुपासांचक्र एतमु एव बृहस्पतिं मन्यन्ते वाग्धि बृहती तस्या एष पतिः ।^४

१ वही.

२. नृसिंह पू ११

३ बृह. उप. शा. भा. १.३.२०.

४. छां उप १.२.११.

अङ्गिरा ऋषि ने मुख्य प्राण के रूप में उद्गीथ की उपासना की थी। प्राण ही आङ्गिरस है। इसी कारण बृहस्पति ने उस प्राण के रूप में उद्गीथ की उपासना की थी। इस आङ्गिरस प्राण को ही बृहस्पति कहते हैं; क्योंकि वाक् ही बृहती है और यह उसका पति है।

इसी उपनिषद् में 'विनर्दिगुण विशिष्ट साम' की उपासना के सन्दर्भ में बृहस्पति के सामगान को क्रौञ्च पक्षी के शब्द के समान वर्णित किया गया है। विनर्दि उसे कहते हैं जिसका 'नर्द' अर्थात् स्वरविशेष ऋषभ (बैल) के शब्द के समान विशिष्ट होता है। वह 'विनर्दि' गान है। प्रजापति का गान विशेष 'अनिरुक्त' है अर्थात् उसे विशेषरूप से निरूपित नहीं किया जा सकता। जबकि सोम देवता सम्बन्धी जो उद्गीथ है वह 'निरुक्त' अर्थात् स्पष्ट है। जो गान 'मृदु' और 'श्लक्ष्ण' है वह वायु देवता से सम्बन्धित है। इन्द्र देवता का गान 'श्लक्ष्ण' और 'बलवान्' है। बृहस्पति का उद्गीथ गान 'क्रौञ्च पक्षी' के शब्द के समान है। वरुण देवता सम्बन्धी गान 'अष्ट्वान्त' अर्थात् फूटे हुए कोंसे के स्वर के समान है।

बृहस्पति शब्द की इन उपर्युक्त निरुक्तियों से यह ज्ञात हो जाता है कि प्राण ही बृहस्पति है, क्योंकि वाणी का उच्चारण करने और पालन करने के कारण वह उसका पति है।

ब्रह्मणस्पति

शाब्दिक अर्थ

ब्रह्मणस्पति शब्द ब्रह्मण + पति से निष्पन्न होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है— ब्रह्म का पति।

उपनिषद् और ब्रह्मणस्पति

प्रमुख उपनिषदों में केवल बृहदारण्यकोपनिषद् में 'ब्रह्मणस्पति' शब्द दो बार^१ एक ही मन्त्र में उपलब्ध होता है। प्राण के ब्रह्मणस्पतित्व की उपपत्ति करते हुए ऋषि कहते हैं कि, यही ब्रह्मणस्पति है।

निर्वचन

एष उ एव ब्रह्मणस्पतिर्वाग्वै ब्रह्म तस्या एष पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः।^२

प्राण ही 'ब्रह्मणस्पति' है। वाक् ही ब्रह्म है। उसका यह पति है। इसलिये यह ब्रह्मणस्पति है।

अर्थात् वाक् ही ब्रह्म है। ब्रह्म अर्थात् 'यजु' है, क्योंकि वह भी एक प्रकार की वाणी है। उस वाक् — यजु अर्थात् ब्रह्म का यह प्राण पति होने से यह ब्रह्मणस्पति है।

परन्तु यह कैसे जाना जाता है कि ब्रह्म यजु का वाचक है ? वाग्वै साम^३ इस वाक्य में वाक् अर्थात् वाणी का साम के साथ समानाधिकरण्य बताया गया है। वाग्वै बृहती में वाणी और बृहती अर्थात् ऋक् का समानाधिकरण्य है तो वाग्वै ब्रह्म जब कहा जाता है तो यहाँ ब्रह्म से यजु ही अभिप्रेत है और वाक् और ब्रह्म

१ Concordance P 643

२ बृह उप १३२१

३ वही १३२२

अर्थात् यजु का समानाधिकरण्य है । यो भी वाग्वै बृहती और वाग्वैसाम कह देने पर 'यजु' ही पारिशष्ट रहता है । ऋक् और यजु वाग्विशेष ही है ।^१ अतः प्राण ही ब्रह्मणस्पति है । प्राण और ब्रह्मणस्पति पर्याय है ।

भामनी

शाब्दिक अर्थ

भामनी, भाम + नी धातु से (णीञ् प्रापणे) निष्पन्न होता है ।

उपनिषद् और भामनी

प्रमुख उपनिषदों में 'भामनी' शब्द मात्र एक बार^१ छान्दोग्योपनिषद् में उपलब्ध होता है । महर्षि सत्यकाम जाबाल अपने अन्तेवासी शिष्य उपकोसल कामलायन को नेत्रस्थित पुरुष के विषय में उपदेश देते हुए कहते हैं कि 'यह जो पुरुष नेत्र में दिखाई देता है, यह आत्मा है — यह 'अमृत' है, यह 'अभय' है और यह 'ब्रह्म' है ।^२ यह 'चक्षुओ का चक्षु' है^३ और यही 'भामनी' है ।^४

निवर्चन

एष उ भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति । सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद ।^५

यह ब्रह्म ही 'भामनी' है । क्यों ? क्योंकि यही सम्पूर्ण लोको में भासमान होता है । सम्पूर्ण लोको में आदित्य, चन्द्रमा और अग्नि आदि के रूपों में यही भासमान अर्थात् दीप्त होता है । ब्रह्म के प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित और दीप्तिमान हैं ।^६ अतः भामो अर्थात् प्रकाशो का वहन करने के कारण ही इसे भामनी कहा गया है ।

१. Concordance P. 672

२. य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद् ब्रह्मेति । छां उप ४.१.५.१

३. चक्षुषश्चक्षु । केन. उप. १.२

४. छा उ ४.१.५.१

५. वही.

६. तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । कठ उप ५.१.६

अतो भामानि नयतीति भामनीः ।^१

भामनी शब्द की इस औपनिषदिक निरुक्ति से यह ज्ञात होता है कि ब्रह्म ही समस्त प्रकाशरूपो में दीप्त होने के कारण ही 'भामनी' सज्ञा को प्राप्त करता है । 'भामनी' ब्रह्म का पर्याय है ।

मति

शाब्दिक अर्थ

मति शब्द (स्त्री) मन् धातु + क्तिन् से निष्पन्न होता है । इसके शाब्दिक अर्थ हैं— बुद्धि, मन, हृदय, विचार, धारणा, विश्वास, कल्पना सङ्कल्प, सम्मान, कामना, और स्मृति ।^१

उपनिषद् और मति

प्रमुख उपनिषदों में 'मति' शब्द केवल सात बार^२ उपलब्ध होता है । प्रज्ञासज्ञक मन के अनेक नाम हैं । उनमें 'मति' भी परिगणित है । सज्ञान, आज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, जूति, स्मृति, सकल्प, क्रतु, असु (प्राण) काम और वश ये प्रज्ञान के नाम हैं^३ । शंकराचार्य 'मति' शब्द का अर्थ 'मनन करना' करते हैं । मतिर्मननम्^४

निर्वचन

यदा वै मनुतेऽथ विजानाति नामत्वा विजानाति मत्वैव विजानाति मति-
स्त्वेव विजिज्ञासितव्येति ।^५

अर्थात् जिस समय मनुष्य मनन करता है तभी वह विशेषरूप से जानता है, बिना मनन किये कोई नहीं जानता, अपितु मनन करने पर ही जानता है । अतः मति ही विशेष रूप से जिज्ञासा करने योग्य है । अतः मति मन् धातु अवबोधने से निष्पन्न होता है । आत्मा मति का मन्ता है, मनुष्य उसका मनन नहीं कर सकता । इसका

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ८८१

२ Concordance P 707-8

३ ऐत उप ३१२

४ शां भा वही

५ छा उप ७१८१

तात्पर्य यह हुआ कि मति की मनन शक्ति अपनी नहीं है। चेतन तत्त्व ही मति का 'मन्ता' है।^१ न मतेर्मन्तारं मन्वीथा। आत्मा सर्वान्तर है। सुषुप्ति में भी द्वैत का अभाव हो जाने के कारण वह जो मनन नहीं करता सो मनन करता हुआ ही मनन नहीं करता। मनन करने वाले की मनन शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है नहीं, जिसके विषय में वह मनन करे।

यद्वै तन्न मनुते मन्वानो वै तन्न मनुते न हि मन्तुर्मतेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्र तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद् विभक्त यन्मन्वीत।^२

उपर्युक्त विश्लेषण से यह बोध होता है कि मति का कार्य मनन करना है। परन्तु वह 'मन्ता' अर्थात् आत्मा के बिना मनन करने में असमर्थ है। सुषुप्ति में मन की वृत्ति मति अपने मनन कार्य से निवृत्त हो जाती है। परन्तु मनन शक्ति लुप्त नहीं होती, क्योंकि आत्मा अमर है। किसी अन्य वस्तु के न होने के कारण ही वह मनन से निवृत्त होती है। मति मन् धातु - अवबोधने से व्युत्पन्न है।

१ बृह उप ३४.२

२ वही ४३.२८

महस् = महः

शब्दार्थ अर्थ

महस् शब्द (न) मह् + असुन् से निष्पन्न हुआ है। इसके शाब्दिक अर्थ है— भेट, नैवेद्य, बलि, उत्सव, दीप्ति आभा, महर्लोक, महत्ता, गायत्री मन्त्र की चौथी व्याहृति और आनन्द ।^१

उपनिषद् और महः (महस्)

प्रमुख उपनिषदों में 'मह' शब्द केवल छान्दोग्य और तैत्तिरीयोपनिषद् में नौ बार^२ उपलब्ध होता है। गायत्री मन्त्र की 'भू', 'भुव', 'सुव' ये तीन व्याहृतियाँ हैं। चौथी व्याहृति 'मह' के द्रष्टा महाचमस ऋषि थे।^३ यह मह क्या है ? 'मह' ही आत्मा है। 'व्याप्ति' अर्थ वाले आप् धातु से 'आत्मा' निष्पन्न होता है। स आत्मा आप्नोतेर्व्याप्तिकर्मणः।^४ भू — यह व्याहृति यह लोक है। महः — यह व्याहृति आदित्य है। भुव — यह व्याहृति अन्तरिक्ष लोक है। सुव — यह व्याहृति स्वर्गलोक है।

निर्वचन

महः इत्यादित्यः। आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते।

महः इति चन्द्रमाः। चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतींषि महीयन्ते।

महः इति ब्रह्म। ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते।

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ९०३

२ Concordance P 730

३ भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिष्ठो व्याहृतयः। तासामुह स्मैतां चतुर्थीं महाचमस्य प्रवेदयते मह इति तदब्रह्म। स आत्मा। तै उप १५१

४ शा भा वही

महः इति अन्नम् । अन्नेनवाव सर्वे प्राणा महीयन्ते ।^१

अर्थात् 'मह' आदित्य है, क्योंकि आदित्य से ही लोक वृद्धि को प्राप्त होते हैं । मह ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म से ही समस्त वेद वृद्धि को प्राप्त होते हैं । मह अन्न है, क्योंकि अन्न से ही समस्त प्राण वृद्धि को प्राप्त होते हैं । इस 'मह' व्याहृति की उपासना करने से उपासक महान् हो जाता है ।^२ अतः मह शब्द महि धातु वृद्धौ से निष्पन्न होता हुआ है । इसीलिये इसकी उपासना करने से मनुष्य महान् होता है ।

१ वही. १५२

२ तन्मह इत्युपासीत । महान् भवति । वही. ३१०३

मात्रा

शाब्दिक अर्थ

मात्रा शब्द (स्त्री) मात्र् + टाप् से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ है — परिमाण, नाप का परिमाण, नियम, ठीक-ठीक नाप, पल, क्षण, अणु, अश, धन, सम्पत्ति। छन्दशास्त्र में इसे मत्त, मत्ता, कल या कला और जडात्मक ससार कहते हैं।^१

उपनिषद् और मात्रा

प्रमुख उपनिषदों में 'मात्रा' शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में ग्यारह बार^२ हुआ है। छादोग्योपनिषद् में वर्णित है कि सामोपासना को जानने वाला यजमान निश्चय ही यज्ञ की मात्रा को जानता है।^३ 'यज्ञस्य मात्रा' का भाष्य करते हुए शंकराचार्य मात्रा शब्द का अर्थ यज्ञ का 'यथार्थ स्वरूप' करते हैं।^४ मात्रा शब्द काल के परिमाण अर्थ में भी हुआ प्रयुक्त है। संवत्सरस्य मात्रामशयत्।^५ सृष्टि के प्रारम्भ में अण्डा सवत्सर नाम से प्रसिद्ध काल की मात्रा याने परिमाण तक अर्थात् पूरे एक वर्ष तक उसी प्रकार पड़ा रहा। यहाँ मात्रा शब्द काल को मापने के अर्थ में वर्णित हुआ है।^६ मात्रा शब्द का प्रयोग 'अश' अर्थ में भी प्राप्त होता है। जैसे सब नदियाँ समुद्र में गिरकर एक हो जाती हैं वैसे ही सुषुप्ति में सारी इन्द्रियाँ आत्मा में आकर एक हो जाती हैं। जैसे समुद्र में चारों ओर पानी ही पानी हो जाता वैसे

१ शब्दार्थ कौस्तुभ. पृ ९१३

२ Concordance पृ 738-39

३ छा.उप. २.२४.१६

४. यज्ञस्य मात्रा यज्ञयाथात्म्यं वेद। शा. भा. वही.

५ वही ३.१.११

६. संवत्सरस्य कालस्य प्रसिद्धस्य मात्रा परिमाणम् —। शा. भा. वही

ही सुषुप्ति मे आत्मा-ही आत्मा रह जाता है । उस समय एक अद्वैत द्रष्टा रहता है । यही उसकी 'परमगति' है, 'परम सम्पद' है, 'परमलोक' है, 'परम आनन्द' है ।^१ इस परम आनन्द की मात्रा अर्थात् अश का आश्रय लेकर ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं । शकराचार्य मात्रा का अर्थ 'कला' करते हैं ।^२ मात्रा का अर्थ भाग या हिस्सा भी है । जैसे सुनार 'पेशसोमात्रा' याने कि सुवर्ण का भाग लेकर दूसरे नये और कल्याणतर अर्थात् अधिक सुन्दर आभूषण बनाता है । वैसे ही आत्मा इस शरीर को नष्ट कर दूसरे-पितर, गन्धर्व, देव प्रजापति, ब्रह्मा आदि नये और कल्याणतर रूपो की रचना करता है । पेशसोमात्रा, शब्द का अर्थ है-सुवर्ण का भाग ।

तैत्तिरीयोपनिषद् की शीक्षावल्ली मे, वर्ण-स्वर, मात्रा-बल, साम-सन्तान का विशद् विवेचन है । माण्डूक्योपनिषद् मे शब्दोच्चारण मे प्राण के प्रयत्नरूप को 'मात्रा' ही बताया गया है । यहाँ मात्रा शब्द से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत मात्राये ही अभिप्रेत है । आत्मा चतुष्पाद है । आत्मा अक्षरदृष्टि से ओङ्कार है । वह मात्राओ का आश्रय लेकर स्थित रहता है । पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है । वे मात्राये अकार उकार और मकार है ।^३

सोऽमयात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ।^४

जागरित स्थान	वैश्वानर	अकार	प्रथमा मात्रा । ^५
स्वप्न स्थान	तैजस	उकार	द्वितीया मात्रा । ^६
सुषुप्त स्थान	प्राज्ञ	मकार	तृतीया मात्रा । ^७

१ अस्य परमागतिरेषास्य परमा सम्पदेषोऽस्य परमो लोक एषोऽस्य परमआनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति । बृह उप ४.३.३२

२ मात्रा कलाम् । शा भा.वही

३ शीक्षा व्याख्यास्याम । वर्ण स्वर । मात्रा बलम् । साम सन्तान । इत्युक्तः शीक्षाध्याय . ११ तै.उप १.२.१

४ मां.उप ८

५. जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकार प्रथमा मात्रा । वही ९

६. स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रा । वही. १०

७ सुषुप्तस्थान प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा । वही. ११

निर्वचन

मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति ।^१

मकार ओङ्कार की तीसरी मात्रा है । आत्मा का तृतीय पाद प्राज्ञ और ओङ्कार का मकार दोनों में समानता है । कैसे ? 'मिति' के कारण । मिति 'मान' को कहते हैं । जैसे 'प्रस्थ' एक प्रकार का बाट होता है जिससे जौ तोले जाते हैं । उसी प्रकार प्रलय और सृष्टि के समय प्रवेश (लय) और निर्गमन (पुनर्सृष्टि) के द्वारा प्राज्ञ से विश्व और तैजस मापे जाते हैं । वैसे ही ओङ्कार की समाप्ति पर उसका पुनः प्रयोग करने पर या उच्चारण करने पर, अकार और उकार मकार में प्रवेश कर उससे पुनः प्रयोग करने पर या उच्चारण करने पर, अकार और उकार मकार से पुनः निकलते हैं ।

अतः मात्रा शब्द मिते अर्थात् 'माञ् माने शब्दे च' से निष्पन्न होता है । निरुक्त के अनुसार भी 'मात्रा मानाद्' से व्युत्पन्न है । मात्रा का अर्थ है — जो नापी जाये ।^२ इस प्रकार मात्रा शब्द यज्ञ के यथार्थ स्वरूप, काल के परिमाण, अंश, भाग या हिस्सा और ओङ्कार की तीन मात्राओं के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । यह शब्द 'माञ्' माने से निष्पन्न हुआ है ।

यजुस् = यजुः

शाब्दिक अर्थ

यजुस्(न) इज्यतेऽनेन यज् धातु + उसि से निष्पन्न होता है। यजुर्वेद संहिता के वे मन्त्र जो यज्ञ के समय पढ़े जाये और जिन मन्त्रों में चरण या अवसान विषयक कोई नियम न हो वे 'यजुस्' हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वे 'गद्य मन्त्र' हैं। यजुर्वेद के नाम को यजुस् कहते हैं। यजुर्वेद(पु) वेदत्रयी में दूसरा वेद है। यजुर्वेद की दो मुख्य शाखाएँ हैं तैत्तिरीय अथवा कृष्णयजुर्वेद और वाजसनेयि अथवा शुक्लयजुर्वेद।^१

उपनिषद् और यजुष्

प्रमुख उपनिषदों में 'यजुष्' शब्द बीस^२ से भी अधिक बार उपलब्ध होता है। प्रमुखतः तो 'यजुष्'^३ शब्द का उल्लेख ऋक्, साम और यजुर्वेद संहिताओं में से एक संहिता के रूप में ही आया है। अथवा मनुष्य की आँख के भीतर जो पुरुष दिखाई देता है वही 'ऋक्' है, वही 'साम' है, वही 'उक्थ' है, वही 'ब्रजु' है और वही 'ब्रह्म' है, ऐसा वर्णित किया गया। अतः यजुस् पुरुष के पर्याय के रूप में मिलता है।^४ छादोग्योपनिषद् के अनुसार आदित्य देवमधु है। इस देवमधु का द्युलोक ही तिरछा बॉस है जिस पर सूर्य-रूपी मधु, अतरिक्ष रूपी छत्ते के रूप में,

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ ९४८

२ Concordance P 948

३ तानु तत्र मृत्युर्यथा मत्स्यमुदके परिपश्येदेव पर्यपश्यद्द्वि साम्नि यजुषि। ते नु विदित्वोर्ध्वा ऋच साम्ना यजुष स्वर्गमेव प्राविशन्। छां उप १.४.३; ६.७.२, बृह उप ५.१.४.२; प्रश्न उप. २.६; मु उप २.१.६

४ अथ य एषोऽन्तरिक्षिण पुरुषो दृश्यते सैवर्कत्साम तदुक्थं तद्यजुस्तद्ब्रह्म। वही १.७.५

साम और अथर्वाङ्गिरस रूपी मधुमक्खियाँ हैं ।^१ ऋक्, यजुस्, साम और अथर्वाङ्गिरस इस देवमधु की मधुमक्खियाँ हैं ।

आदित्य-दिशा मधुनाडी मधुकृत पुष्प . रस

(१) पूर्व दिशा = की किरणे	छत्ते की पूर्व दिशा की मधुनाडियाँ	ऋक्	ऋग्वेद	अमृता आप = यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य, अन्नाद्यम् । ^२
(२) दक्षिणा दिशः की किरणे	छत्ते की दक्षिण दिशा की मधुनाडियाँ	यजूषि	यजुर्वेद	अमृता आप = यश; तेज इन्द्रिय वीर्य, अन्नाद्यम् । ^३
(३) पश्चिम दिशा= की किरणे	छत्ते की पश्चिम दिशा की मधुनाडियाँ	सामानि	सामवेद	अमृता आप = यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य, अन्नाद्यम् । ^४
(४) उत्तर दिशा की किरणे	छत्ते की उत्तर दिशा की मधुनाडियाँ	अथर्वा- ङ्गिरस	इतिहास- पुराण	अमृता आप = यश; तेज, इन्द्रिय, वीर्य, अन्नाद्यम् । ^५

उपर्युक्त सन्दर्भों से ज्ञात होता है कि देवमधु की निर्मिति में चारों वेदों का अभूतपूर्व योगदान है । पुनः ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए बताया गया कि —

-
१. ॐ असौ वा आदित्यो देवमधु । तस्य द्यौरिव तिरश्चीनं शोऽन्तरिक्षमपूपो मरीचयः
पुत्रा । वही ३.१.१
 २. वही ३.१.२-४
 ३. वही ३.२.१-३
 ४. वही ३.३.१-३
 ५. वही ३.४.१-३

- (१) अग्नि से 'ऋक्' उत्पन्न हुआ ।
 वायु से 'यजु' उत्पन्न हुआ ।
 आदित्य से 'साम' उत्पन्न हुआ ।^१
- (२) त्रयी विद्या को तपाने से— ये तीनों व्याहृतिया उत्पन्न हुई ।
 (१) ऋक् से 'भू' व्याहृति उत्पन्न हुई ।
 (२) यजु से 'भुव' व्याहृति उत्पन्न हुई ।
 (३) साम से 'स्व' व्याहृति उत्पन्न हुई ।^२

यदि 'ऋचा पाठ' में होता से अशुद्धि हो जाये तो 'भू स्वाहा' कहकर गार्हपत्याग्नि में^३, यदि 'यजु-पाठ' में अध्वर्यु से अशुद्धि हो जाये तो 'भुव स्वाहा' कहकर दक्षिणाग्नि (अन्वाहार्यपचनाग्नि) में^४ यदि 'साम-पाठ' में उद्गाता से अशुद्धि हो जाये तो 'भुव स्वाहा' कहकर आहवनीयाग्नि में आहुति देनी चाहिये । क्योंकि ऋचाओ के रस और वीर्य द्वारा ऋचा पाठ के 'क्षत' अर्थात् घाव की पूर्ति सम्भव है । यजु के रस और वीर्य से यजु पाठ के, साम के रस एवं वीर्य से साम-पाठ के, 'क्षत' या घाव की पूर्ति सम्भव है ।^५ इस प्रकार इन सन्दर्भों से यजु की उत्पत्ति और यजु से व्याहृति की उत्पत्ति एवं अशुद्ध पाठ की पूर्ति कैसे सम्भव हो सकती है इसका बोध होता है । तैत्तिरीयोपनिषद् में 'भू' को ऋक्, 'भुव' को साम, 'सुव' को यजु और 'मह' को ब्रह्म कहा गया है ।^६

१ स एतास्तिस्त्रो देवता अभ्यतप्तासां तप्यमानानां रसान्नावृहदग्नेर्ऋचो वायोर्यजूषि सामान्यादित्यात् । छां उप ४.१.७.२

२ स एतां त्रयी विद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया रसान्नावृहद्भूरित्यृगभ्यो भुवरिति यजुर्भ्यः स्वरिति सामभ्यः । वही. ४.१.७.३.

३ वही

४ वही ४.१.७.४

५. अथ यदि यजुष्टो रिष्येद्भुवः स्वाहेति दक्षिणाग्नौ जुहुयाद्यजुषामेव तद्रसेन यजुषां वीर्येण यजुषां यज्ञस्य विरिष्टसदधाति । वही ४.१.७.५.

६. भूरिति वा ऋचः । भुव इति सामानि । सुवरिति यजूषि । मह इति ब्रह्म । तै. उप.

निर्वचन

यजुः प्राणो वै यजुः प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते युज्यन्ते हास्मै सर्वाणि भूतानि श्रैष्ठयाय यजुषः सायुज्यं सलोकतां जयति य एवं वेद ।^१

यजु के उपर्युक्त निर्वचन में 'यजु' शब्द का अर्थ 'योग' है । यहाँ यजु शब्द यज् धातु से निष्पन्न होता है । शरीर में यजु अर्थात् प्राण का योग होने पर ही मनुष्य कार्य करता है । प्राण में ही प्राणिवर्ण का योग होता है । प्राण के न रहने पर किसी के साथ किसी का योग होने का सामर्थ्य नहीं है ।^२ अतः योग करने के कारण ही प्राण यजुः है । अतो युनक्तीति प्राणो यजुः ।^३

१ बृह उप ५.१३.२

२ प्राणो वै यजुः, कथं यजुः प्राणः ? प्राणे हि यस्मात् सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते । न ह्यसति प्राणे केनचित् कस्याचिद् योगसामर्थ्यम् । बृह.उप.शा. भा. ५.१३.२

३ वही.

रस

शाब्दिक अर्थ

रस शब्द (पुं.) रस् धातु + अच् वा घ से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ है — वृक्षो से निकलने वाला एक प्रकार का सार, तत्त्व, जल, तरल पदार्थ, आसव रस प्रीति, आनन्द, हर्ष, मनोज्ञता, सौन्दर्य, भाव और भावना। साहित्य में रस वह आनन्दात्मक चित्तवृत्ति या अनुभव है जो विभाव, अनुभाव और सञ्चारी भाव से युक्त किसी स्थायी भाव के व्यञ्जित होने से पैदा होता है। साहित्य में आठ रस माने गये हैं। रस को कविता की आत्मा कहा गया है।^१

उपनिषद् और रस

प्रमुख उपनिषदों में 'रस' शब्द चालीस से अधिक बार विभिन्न अर्थों में प्राप्त होता है।^२ छादोग्योपनिषद् में रसों की एक शृंखला का वर्णन उपलब्ध होता है। समस्त भूतों का रस 'पृथिवी' है। पृथिवी का रस 'जल' है। जल का रस 'ओषधियों' है। ओषधियों का रस 'पुरुष' है। पुरुष का रस 'वाक्' है। वाक् का रस 'ऋक्' है। ऋक् का रस 'साम' है और साम का रस 'उद्गीथ' है।^३ (ओ३म् का 'उद्' याने कि उच्च स्वर में 'गीथ' - गायन ही उद्गीथ है) उद्गीथ को समस्त रसों में रसतम याने कि 'सारतम' माना गया है।

स एषः रसानाँ रसतमः।^४

१ शब्दार्थ कौस्तुभ. पृ. ९७०

२ Concordance. P 785-96

३ एषां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रसः। अपामोषधयो रस ओषधीना पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो वाच ऋगस ऋचः साम रसः साम्ना उद्गीथो रसः। छां० उप० ११२

४ वही. ११३.

वृक्षो मे रस होता है । मधुमक्खियों विभिन्न दिशाओं में स्थित वृक्षों के रस को लाकर मधु बनाती है । जब विभिन्न रस मिलकर मधु बन जाते हैं, तब मनुष्य भेद नहीं कर सकता है कि, 'यह आम के वृक्ष का रस है या कटहल के वृक्ष का रस है ।' अनेक वृक्षों के खट्टे, मीठे, तीखे अथवा कड़ुवे रसों का भेद मधु बनने पर समाप्त हो जाता है । जैसे सभी रस मिलकर 'मधुमय' हो जाते हैं;^१ वैसे ही प्रजा जब 'सत्' नामक परमतत्त्व को प्राप्त कर, लेती तब वह भेद नहीं कर पाती है कि 'मैं अमुक' का पुत्र हूँ 'मैं अमुक' का नाती हूँ । ये सब भेद तब तक होते हैं जब तक वह परम तत्त्व सत् से एकाकार नहीं हो जाते । जैसे समस्त रस 'मधुमय' हो जाते हैं वैसे ही समस्त प्रजा 'सन्मय' हो जाती है ।^२

मनुष्य के अङ्गों में भी रस होता है । प्राण मनुष्य के अङ्गों का रस है । इसीलिये उसे 'आङ्गिरस' सज्ञा दी गई

सोऽयास्य आङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः ।^३

जिह्वा ही सब रसों का 'एकायन' याने कि आश्रय है । रसनेन्द्रिय द्वारा ही सब रसों का रसास्वादन किया जाता है । यही सब रसों का आश्रयभूत याने कि लयस्थान है । खट्टे, मीठे, तीखे, कसैले, और कड़ुवे सभी रसों का आश्रय रसनेन्द्रिय है ।

सर्वेषां रसानां जिह्वैकायनमेव ।^४

'रसो वै सः' । इसलिये जिह्वा ही 'ग्रह' है और रस 'अतिग्रह' है, क्योंकि प्राणी जिह्वा से ही रसों को विशेषरूप से जानता है ।^५ परमपुरुष से ही समस्त समुद्र, पर्वत उत्पन्न हुए हैं । इसी से अनेक नदियाँ निकलती हैं । इसी से सम्पूर्ण ओषधियाँ

१ यथा सौम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्षाणां रसान्समवहारमेकतां रस गमयन्ति । छां. उप. ६.९.१

२ ते तथा तत्र न विवेक लभन्तेऽमुष्याह वृक्षस्य रसोऽस्यमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्मीत्येवमेव — । छा. उप. ६.९.२.

३ बृह. उप. १.३.८.

४ वही २.४.११.

५ जिह्वा वै ग्रह स रसेनातिग्राहेण गृहीतो जिह्वया हि रसान् विजानाति । वही ३.२.४

और रस प्रकट हुए हैं।^१ आत्मा के द्वारा ही मनुष्य रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श और मैथुनजनित सुखो को अनुभव करता है।^२ सृष्टि के प्रारम्भ में असत्-(अव्याकृत) था। उसी से सत् उत्पन्न हुआ। असत् ने स्वयं अपने को ही नामरूपात्मक जगत् रूप से रचा। इसलिये वह 'सुकृत' हुआ अर्थात् स्वयं रचा हुआ कहा जाता है। यह जो सुकृत है, वही रस है। रसो वै सः। इस रस का पाकर मनुष्य आनन्दी अर्थात् सुखी हो जाता है। अतः रस 'ब्रह्म' का और 'सुकृत' का पर्याय है।^३

निर्वचन

रसश्च रसितव्यं च।^४

यद् वै तन्न रसयते रसयन् वै तन्न रसयते न हि रसयत् रसयतेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनशित्वान्न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद् विभक्तं यद् रसयेत्।^५ रस शब्द 'रस धातु आस्वादनस्नेहयो' से व्युत्पन्न हुआ है। सुषुप्त्यावस्था में आत्मा जो रसास्वादन नहीं करता है तो वह रसास्वाद करता हुआ ही नहीं करता। उस समय रसास्वाद करने वाली रसग्रहणशक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस सुषुप्त्यावस्था में उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, जिसका वह रस ग्रहण करे। सुषुप्ति में सब इन्द्रियों मन में एकीभूत हो जाती है। इसीलिये उस अवस्था में पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूँघता है, न रसास्वादन करता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न आनन्द भोगता है, न मलोत्सर्ग करता है और न कोई चेष्टा करता है, तब उसे स्वपिति अर्थात् सोता है, ऐसा कहते हैं।^६

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपनिषद्वाङ्मय में रस विभिन्न अर्थों में — पुष्पो के रस, अङ्गो के रस पृथिवी के रस, जल के रस, ओषधियों के

१ अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः।

अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैव भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा। मुं. उप. २.१.९.

२ येन रूपं रस गन्ध शब्दान्स्पर्शश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति...। कठ उप. ४.३

३ यद्वै तत्सुकृतम् रसो वै सः। रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति। तै. उप. २.७.१

४ प्रश्न. उप. ४.८.

५ बृह उप. ४.३.२५

६ तेन तर्ह्येष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते। प्रश्न उप. ४.२

रस, पुरुष के रस, वाक्, ऋक् और साम के रस आदि में प्रयुक्त हुआ है। रस की निरुक्ति है, रसास्वादान। रसास्वादान रसनेन्द्रिय से किया जाता है। रसनेन्द्रिय भी आत्मा द्वारा प्रेरित होकर ही रस का आस्वादन करती है। सुषुप्ति में किसी अन्य पदार्थ की स्थिति न होने के कारण रसनेन्द्रिय होने पर भी रसास्वादान नहीं होता है। आत्मा ही के कारण रसनेन्द्रिय रसों को भोगती है। रस ब्रह्म का पर्याय भी है।

रुद्र

शाब्दिक अर्थ

रुद्र शब्द रुद् धातु + णिच् + रक् से निष्पन्न हुआ है। इसके शाब्दिक अर्थ हैं — भयानक, भयङ्कर, एकादश सख्यक एक प्रकार के गणदेवता। यह शिवजी का नाम है। ये शिव के अपकृष्ट रूप हैं। शङ्कर इनमें मुख्य हैं।^१ इसीलिये श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि, रुद्राणां शङ्करश्चास्मि।^२

उपनिषद् और रुद्र

वैदिक वाङ्मय में 'रुद्र' मध्यमस्थानीय देवता है। रुद्र 'झझावात' एवं 'रव' के प्रतीक हैं।^३ उनका स्वरूप 'भयावह' और 'सौम्य' है। अथर्ववेद में 'रुद्र' पशुपति^४ और महादेव हो जाते हैं तो यजुर्वेद में शिव, शिवतर, शङ्कर, गिरित्र, गिरीश, गिरिचर, गिरिशय, पति, व्रात, व्रातपति, और गिरिशंत हो जाते हैं।^५ उनकी स्तुति में 'शतरुद्रीय' और 'त्र्यम्बक होम' दो पूरे सूक्त मिलते हैं। धीरे-धीरे रुद्र साधारण जन के देवता बन जाते हैं।^६

प्रमुख उपनिषदों में 'रुद्र' शब्द लगभग बीस बार उपलब्ध होता है।^७ बृहदारण्यकोपनिषद् में 'रुद्र' गणदेवता के रूप में 'गणेश' कहे गये हैं। वसु 'आठ' सख्या का गण है, रुद्र 'ग्यारह' है, आदित्य 'बारह' है और विश्वेदेव 'तेरह' है।

-
- १ शब्दार्थ कौस्तुभ. पृ. ९८०
 २. श्रीमद्भगवद्गीता. १०. २३
 - ३ वेबर इंडिशे स्टूडियन पृ १९
 - ४ अथर्व. ११. २१
 - ५ यजुर्वेद वाजसनेयि स १०. २०
 - ६ यजु १८६
 - ७ Concordance P 792-93

(ये सभी विश्वा के पुत्र हैं अथवा 'विश्वेदेवा' का अर्थ है — सम्पूर्ण देवगण) । मरुद्गण 'उनचास' हैं । ये सभी देवता 'गणश' हैं ।^१ इसका तात्पर्य यह है कि इन सभी देवताओं के गण (समूह) हैं । ये प्रायः समूह बनाकर ही कार्य करते हैं । छादोग्योपनिषद् में सामोपासना के प्रसङ्ग में वर्णित है कि प्रातः सवन 'वसुओं' का है, मध्याह्नसवन 'रुद्रों' का है तथा तृतीय सवन 'आदित्य' और 'विश्वेदेवों' का है ।^२ बृहदारण्यकोपनिषद् में जनक के बहुदक्षिणा यज्ञ के अवसर पर आयोजित विद्वत्सम्मेलन में महर्षि याज्ञवल्क्य और विदग्ध शाकल्य के सवाद में शाकल्य महर्षि से पूछते हैं कि 'कितने देवगण हैं ?' याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि देव 'तीन' और 'तीन सौ' तथा 'तीन सहस्र' अर्थात् तीन हजार तीन सौ छ. हैं ।^३ देवताओं की यह संख्या मन्त्रपदों में वर्णित है । विदग्ध के पुनः प्रश्न करने पर याज्ञवल्क्य देवताओं की संख्या क्रमशः 'तैतीस', 'छ', 'तीन', 'दो', 'डेढ़' और 'एक'^४ बताते हैं ।

विदग्ध शाकल्य महर्षि से पुनः पूछते हैं कि, 'रुद्र' कौन हैं ? महर्षि याज्ञवल्क्य उत्तर देते हुए कहते हैं कि 'पुरुष में ५ कर्मेन्द्रियाँ, ५ ज्ञानेन्द्रियाँ— ये दस प्राण और ग्यारहवाँ 'आत्मा' अर्थात् मन ही रुद्र है । यहाँ प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि आत्मा को मन क्यों कहा गया ? आत्मा को मन इसलिये कहा जाता है कि यही आत्मा मनन करने के कारण 'मन' कहलाता है । मन्वानो मनः ।^५ मन आत्मा का 'कर्मानुसारी' नाम है । अतः दस इन्द्रियाँ और ग्यारहवाँ मन ही 'रुद्र' है ।

निर्वचन

कतमे रुद्रा इति दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते यदास्माच्छरीरान्मर्त्या-
दुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा इति ।^६

१. यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति । बृह. उप. १.४.१२.
२. ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद्वसूनां प्रातः सवन् रुद्राणां माध्यन्दिनं सवनमादित्यानां च विश्वेषां च देवानां तृतीयसवनम् । छा. उप. २.२४१
३. बृह. उप. ३.९.१
४. वही १.४.७
५. वही ३.९.४

प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, देवदत्त, कृकट, धनञ्जय ये दस प्राण हैं। अथवा इन्द्रियो को भी प्राण कहा गया है। क्यो ? क्योकि वागिन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय, नेत्रेन्द्रिय आदि ये सभी इन्द्रियाँ शरीर में कार्य करती हुई श्रमित होती हैं याने कि थक जाती हैं। इस का तात्पर्य यह है कि इन सभी इन्द्रियो में श्रमरूपी मृत्यु व्याप्त रहती है। परन्तु प्राण ही एकमात्र ऐसा है जो श्रमरूपी मृत्यु से कभी व्याप्त नहीं होता है। प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है क्योकि यह शरीर में सञ्चार करते हुए और सञ्चार न करते हुए कभी श्रमित नहीं होता है, कभी व्यथित और हिसित नहीं होता है। इन्द्रियो ने 'प्राण' के इस रूप को पहचानकर कहा कि, 'अब हम सब भी इस प्राण के रूपवाली ही हो जायें अर्थात् प्राण के आत्मभाव को ही प्राप्त हो जायें। ऐसा निश्चयकर वे सब इस प्राण का ही स्वरूप हो गई।' कहने का तात्पर्य यह है कि वे भी इस प्राण के नाम से ही पुकारी जाने लगीं। उन्हें भी प्राणसज्ञा प्राप्त हो गई।^१ अतः ये दस प्राणरूपी इन्द्रियाँ मन सहित ग्यारह रुद्र कहलाते हैं। ये ग्यारह प्राण, प्राणियो के कर्मफलोपभोग का क्षय हो जाने पर, जब इस मरणधर्मा शरीर से उत्क्रमण करते हैं उस समय सम्बन्धियो को रुलाते हैं। अतः रोदन में निमित्त होने के कारण 'रुद्र' कहलाते हैं।

निर्वचन - २

प्राणा वाव रुद्रा एते हीं सर्वं रोदयन्ति ।^२

छान्दोग्योपनिषद् में भी प्राणे को रुद्र कहा गया है, क्योकि ये ही इस सम्पूर्ण प्राणिसमुदाय को रुलाते हैं।

श्वेताश्वतरोपनिषद् में 'रुद्र' इस सतत परिवर्तनशील जगत का कर्ता, अधिष्ठाता एवं सहर्ता बताया गया है।^३ इस उपनिषद् में वैदिक रुद्र को एक दार्शनिक धरातल प्रदान कर इसका दार्शनिकीकरण कर दिया गया। इस उपनिषद् में 'रुद्र' ब्रह्म के पद पर प्रतिष्ठित हो गये थे। विभिन्न भाष्यकर 'रुद्र' शब्द की

१ अयं वे न श्रेष्ठो य सञ्चरंश्चासञ्चरंश्च न व्यथेतेऽथो न रिष्यति हन्तास्यैव सर्वे रूपमसामेति त एतस्यैव सर्वे रूपमभवत् स्तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते प्राणा इति। बृह उप. १५. २१

२ छां उप ३.१६३

३ यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः । श्वे उप ३.४

विभिन्न निरुक्तिया प्रस्तुत कर उनके स्वरूप की विशद् व्याख्या निम्नरूपेण करते हैं ।

निर्वचन - ३

रुद्रं दुःखं द्राव्यतीति नाशयति इति रुद्रः ।^१

अर्थात् दुःख को द्रवित करने या नष्ट करने के कारण ही रुद्र है ।

निर्वचन - ४

रुजं संसार दुःखं द्राव्यतीति वा रुद्रः ।^२ अर्थात् संसार के दुःख को द्रवित करने के कारण ही वे 'रुद्र' हैं ।

निर्वचन - ५

संहारकाले सर्व रोदयतीति वा रुद्रः ।^३

सृष्टि के संहारकाल में सब को रुलाने के कारण वे रुद्र कहलाते हैं ।

निर्वचन - ६

संसाररुद्रं द्रावयतीति रुद्रः ।^४

संसार के रुद्र अर्थात् भयानक दुःख का द्रवण करने के कारण ही वे 'रुद्र' कहलाते हैं ।

अत उपर्युक्त निर्वचनों से यह ज्ञात हो जाता है कि, 'संसार के दुःखों को द्रवित' करनेवाला रुद्र है । अथवा सृष्टि के संहार काल में, 'सबको रुलाने वाला ही रुद्र है । अथवा मृत्यु के समय 'इस मरणधर्मा शरीर से उत्क्रमण करते समय सभी सम्बन्धियों को रुलाते हैं', इसलिये प्राणों की ही सज्ञा 'रुद्र' है । रुद्र की उपर्युक्त सभी निरुक्तियों का स्वरूप दार्शनिक है ।

१ शंकरानन्द दीपिका श्वेताश्वतरोपनिषद् आनन्दाश्रम ग्रन्थावलि, ग्रन्थाङ्क १७ (पुण्याख्यपत्तन) पृ. १०८

२ विज्ञानात्मा विवरण, वही पृ २००

३. वही.

४ श्वेताश्वतरोपनिषद्, रङ्गारामानुज भाष्य, पृ २७

वर

शाब्दिक अर्थ

वर (वि) वृ धातु + अप् से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ है — उत्तम और श्रेष्ठ। (पु) चुनने या वरण करने की क्रिया। अभिलाषा, इच्छा, याचना, पति, दामाद आदि।^१

उपनिषद् और वर

प्रमुख उपनिषदों में 'वर' शब्द लगभग बीस बार^२ 'वरदान' अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वर दो प्रकार के होते थे।— (१) दैव वर (२) मानुष वर। महर्षि उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेतकेतु राजर्षि प्रवाहण जैवलि के पास पञ्चाग्निविद्या का ज्ञान प्राप्त करने हेतु जाते हैं। पञ्चालनरेश उन्हें अर्घ्यदान देते हैं और कहते हैं कि, 'भगवन् ! मैं पूज्य गौतम को वर देता हूँ'।^३ महर्षि बोले ठीक है, आपने कुमार श्वेतकेतु से जो प्रश्न (पञ्चाग्निविद्या सम्बन्धी) पूछे थे उन्हीं के उत्तर बताइये।^४ तब राजर्षि जैवलि ने कहा, 'गौतम ! वह वर तो दैव-वर है, तुम कोई मानुष वर माँग लो।'।

स होवाच दैवेषु वै गौतम तद् वरेषु मानुषाणां ब्रूहीति।^५

प्रश्न हो सकता है कि 'मानुष वर' क्या है ? 'मानुष वर' मानुष वित्तवर है। मानुषस्य भगवन्गौतम वित्तस्य वरं वृणीथा इति।^६

१ शब्दार्थ कौस्तुभ. पृ. ९७०

२ Concordance P. 785

३ अर्घ्यं चकार त् होवाच वर भगवते गौतमाय दद्म इति। बृह. उप. ६.२.४.

४. वही ६.२.५

५ वही ६.२.६

६ छां उप ५.३.६

महर्षि गौतम राजर्षि से कहते हैं कि, 'हे राजर्षि सुवर्ण, गौ, अश्व, दासी, परिवार और परिधान यह मानुष वित्त तो मेरे पास पर्याप्त है। आप महान् अनन्त और नि सीम धन के दाता होकर मेरे लिये अदाता न हो। मुझे तो दैव-वर ही चाहिये।'।

स होवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्यापात्तं गो अश्वानां दासीनां प्रवाराणां परिदानस्य मा नो भवान् बहोरनन्तस्यापर्यन्तस्याभ्यवदान्यो भूदिति ।^१ अत मानुष वित्त वर वह है जो भौतिक है और सान्त है। यमाचार्य ने जब नचिकेता को सौ - सौ वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले पुत्र, - पौत्रो, अनेक पशुओ, हाथी, सुवर्ण, घोड़े महदायतन वाली भूमि, दीर्घायुष्म, मर्त्यलोक की दुर्लभ कामनाओ, वाद्य-यन्त्रो से युक्त अलौकिक रूपपेशलयौवनाओ और सासरिक सुख भोगो याने कि मानुष वित्त वर माँग लेने को कहा। परन्तु मृत्यु के बाद क्या होता है यह प्रश्न पूछने के लिये मना कर दिया। यह प्रश्न ही एक दैववर था।^२ परन्तु नचिकेता ने भी ऋषि जैवलि की भाँति यही कहा कि, 'ये सुख भोग मनुष्य के लिये 'श्वोभाव' है अर्थात् आज है, कल नहीं। ये इन्द्रियो के तेज को क्षीण कर देते हैं। ये हाथी, घोड़े, नृत्य-संगीत आप अपने पास रखे, ये मुझे नहीं चाहिये।'^३ महर्षि उद्दालक आरुणि मानुष वर के स्थान पर राजर्षि जैवलि से पञ्चाग्नि विद्या सबधी दैववर माँगते हैं। नचिकेता यमाचार्य से कहते हैं कि, 'मनुष्य के मर जाने पर यह जिज्ञासा रहती है कोई कहते हैं कि मरने पर भी मनुष्य बना रहता है, (अर्थात् आत्मा रहती है और कोई कहते हैं कि वह नहीं रहती है। मैं आपसे इस विषय पर निश्चयात्मक उत्तर की कामना करता हूँ। यही मेरा तीसरा दैववर है।

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके।

एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥^४

धन से कोई व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता। इसलिये मैं तो यही दैववर माँगता हूँ। वरस्तु मे वरणीयः स एव।^५

१ बृह उप ६.२.७

२ शतायुष पुत्रपौत्रान्वृणीष्व बहून्यशून्हस्तिहिरण्यमश्वान् ।

भूमर्महदायतन वृणीष्व स्वय च जीवो शरदो यावदिच्छसि । कठ उप १.२.३ २४ २५

३ वही १.२.६

४ वही. १.२०-२१

५ वही. १.२७

प्रमुख उपनिषदों में 'वर' शब्द वरदान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सामगान के उपरान्त यजमान वर माँगे ऐसा निर्देश भी उपलब्ध होता है। वरं वृणीत।^१ महर्षि प्रसन्न होकर वर-प्रदान करते थे। एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य राजर्षि जनक के अग्निहोत्रपरक ज्ञान को देखकर इतने प्रसन्न हो गये कि, 'उन्होंने राज जनक से वर माँगने का कहा'। राजर्षि ने भी महर्षि से 'काम प्रश्न' (इच्छानुसार प्रश्न) पूछने का वर माँग लिया। तस्मै ह याज्ञवल्क्यो वरं ददौ स ह कामप्रश्नमेव वब्रे त् हास्मै ददौ त् ह सम्राडेव पूर्व पप्रच्छ।^२ कुछ समय बीत जाने पर महर्षि याज्ञवल्क्य राजर्षि जनक के पास यह सकल्प करके गये कि, 'मैं राजा जनक को कुछ भी उपदेश नहीं करूँगा।' इस प्रकार सकल्पवान होने पर भी महर्षि याज्ञवल्क्य को राजर्षि के द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर इसलिये देने पड़े, क्योंकि वे उन्हें 'कामप्रश्न' अर्थात् इच्छानुसार प्रश्न पूछने का वर दे चुके थे। वचनबद्ध होने के कारण उन्हें अपना सकल्प त्यागना पड़ा। अतः यदि वर दिया जाता था तो महर्षि अपने वचन का भी पालन करने थे।

निर्वचन

- (१) प्रथमं वरं वृणे।^३
- (२) द्वितीयेन वृणे वरेण।^४
- (३) तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व।^५
- (४) वृणीथा द्वितीयेन वरेण।^६
- (५) अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व।^७
- (६) एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व।^८

१ बृह उप. १.३.२८

२ बृह उप ४.३.१

३ कठ उप १.१०

४ वही १.१३

५ वही १.१९

६ वही

७. वही १.२१

८ वही १.२७

(७) योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ।^१

इन सभी सदर्थों में वर शब्द वृ धातु वरणे से निष्पन्न होता है । इससे यह ज्ञात होता है कि उपनिषदयुग में वर देने की प्रथा थी । वर दैव और मानुष दो प्रकार के होते थे । वर प्राप्त करनेवाले को वर 'वरण' करने की स्वतन्त्रता थी ।

वसिष्ठ

शाब्दिक अर्थ

वशिष्ठ शब्द पु. वशवता वशिनां श्रेष्ठ, वशवत् + इष्ठन् मतोलुक् वा वरिष्ठ पृषो साधु से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है — वसिष्ठ ऋषि। वे एक प्राचीन ऋषि थे। जो सूर्यवशी राजाओं के पुरोहित थे। वसिष्ठ एक स्मृतिकार का भी नाम है।^१

उपनिषद् और वसिष्ठ

प्रमुख उपनिषदों में 'वसिष्ठ' शब्द आठ बार उपलब्ध होता है। वसिष्ठ शब्द प्राण के लिये भी प्रयुक्त हुआ है। एक बार प्राण अर्थात् सम्पूर्ण इन्द्रियवर्ग 'मै श्रेष्ठ हूँ' 'मै श्रेष्ठ हूँ' इस प्रकार विवाद करते हुए ब्रह्मा के पास गया और बोला कि हममें से कौन वशिष्ठ है? तब प्रजापति ने उनसे कहा, 'तुममें से जिसके उत्क्रमण कर जाने पर यह शरीर अधिक पापमय अर्थात् दुर्गन्धि युक्त हो जाये वही वसिष्ठ याने श्रेष्ठ होगा।'^२

श्रोत्रादि इन्द्रियो में सप्तर्षि-दृष्टि का विवेचन करते हुए ऋषि बताते हैं कि, 'ये दोनों नासारन्ध्र ही वसिष्ठ और कश्यप ऋषि हैं।' अतः एक नासारन्ध्र की सज्ञा वसिष्ठ है। वाणी की सज्ञा भी वसिष्ठ है।^३

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ १०२८, १०३०

२ Concordance P 827

३ ते हेमे प्राणा अहं श्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मुस्तद्धोचु को नो वसिष्ठ इति तद्धोवाच यस्मिन् व उक्कान्त इदं शरीर पापीयो मन्यते स वो वसिष्ठ इति। बृह उप ६ १ ७

४ बृह उप. २ २ ४

५. छां उप. ५ १ २; बृह उप ६ १ २

निर्वचन

यो ह वै वसिष्ठां वेद वसिष्ठः स्वानां भवति वाग् वै वसिष्ठा वसिष्ठः स्वानां भवत्यपि च येषां बुभूषति य एवं वेद ।^१

वसिष्ठ शब्द वस् धातु आच्छादने से अथवा वस् धातु निवासे से व्युत्पन्न होता है । वाक् ही वसिष्ठा है ।

वाक् ही वसिष्ठा है, जो इस वाक् अर्थात् वाणी को जानता है, वह स्वजनो मे वसिष्ठ है । वाक् वसिष्ठा क्यों है ? भाष्यकार शकाराचार्य इसकी निरुक्ति देते हुए लिखते हैं कि 'वाक्' अतिशय रूप से बसाती है, अथवा बसती है, वाग् वै वसिष्ठा । वासयत्यतिशयेन वस्ते वेति वसिष्ठा ।^२

अथवा आच्छादनार्थक 'वस्' धातु से 'वसिष्ठा' शब्द निष्पन्न होता है । वाग्मि अर्थात् वाक् चातुर्य से सम्पन्न लोग वाणी से दूसरो का पराभव कर देते हैं । अतः जो इस वाक् को वसिष्ठा के रूप में जानता है वे भी वसिष्ठ हो जाते हैं ।

आच्छादनार्थस्य वा वसेर्वसिष्ठा । अभिभवन्ति हि वाचा वाग्मिनोऽन्यान् ।^३ अतः वाग्मी-श्रेष्ठ वक्ता ही बसते हैं । अतः वाग् ही वसिष्ठा है ।

यो ह वै वसिष्ठं वेद वसिष्ठो ह स्वानां भवति वाग्वाव वसिष्ठः ।^४

प्राण ही वसिष्ठ है, क्योंकि प्राण के शरीर से उत्क्रमण करने पर वह पापिष्ठ याने कि दुर्गन्धमय लगता है । अतः बसने और बसाने के कारण प्राण ही वसिष्ठ है । वसति च वासयति च इति वसिष्ठः ।^५ जब प्राण शरीर से निकलने लगते हैं तो जैसे सिन्धुदेशीय महान् अश्व पैर बाँधने के खूंटो को उखाड़ डालता है उसी प्रकार प्राण सभी इन्द्रियो को अपने-अपने स्थान से विचलित कर देता है । एतदर्थ सभी इन्द्रियाँ प्राण से कहने लगी कि, 'आप उत्क्रमण न करें, आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकती' । वागिन्द्रिय ने कहा, 'मैं जो वसिष्ठा हूँ अर्थात् मेरा जो वसिष्ठत्व है वह तुम्हारा ही है । तुम ही उस वसिष्ठगुण से युक्त हो' । इसका तात्पर्य यह है कि वाणी प्राण के वसिष्ठत्व के कारण ही 'वसिष्ठ' है । प्राण के कारण ही वाणी वसिष्ठा है । अतः प्राण 'वसिष्ठ' है, वसिष्ठत्व गुण के कारण वाणी 'वसिष्ठा' है ।

१ वही.

२ बृह उप शा भा ६१२

३. वही

४. छां उप ५.१२

५. बृह उप शा भा ६१२

वसु

शाब्दिक अर्थ

वसु शब्द, (न.) वस् धातु + उ, से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ है — धन-दौलत, रत्न, जवाहर, सुवर्ण, जल, पदार्थ वस्तु, लवण विशेष, एक जडी। (पुल्लिग) वसु एक श्रेणी के देवताओं की सजा है। वसु आठ माने गये हैं उनके नाम हैं — आप, ध्रुव, सोम, या ध्रुव, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। कही-कही पर 'आप' के स्थान पर 'अह' नाम भी मिलता है। आठ की सख्या, कुबेर का नाम, अग्नि का नाम, शिवजी का नाम, एक वृक्ष एक झील या सरोवर, लगाम, किरण, सूर्य।^१

उपनिषद् और वसु

प्रमुख उपनिषदों में 'वसु' शब्द केवल तेरह बार उपलब्ध होता है।^२ कठोपनिषद् में ब्रह्म को, गमन करने के कारण 'हस', आकाश में गमन करने के कारण 'शुचिषत्', सबको व्याप्त करने के कारण 'वसु' कहा गया है। अतः वसु ब्रह्म का पर्याय है।^३ वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव और मरुत् ये देवगण गणश है। देवों में ये देव गणप्राय हैं जैसे मनुष्यों में वैश्य होते हैं। इन देवों के भी एक-एक गण है। अनेक देव मिलकर ही कार्य करते हैं, अकेले-अकेले नहीं। वसु आठ की सख्या का गण है, रुद्र ग्यारह तथा आदित्य बारह का गण है। विश्वदेव तेरह है, मरुद्गण उनचास है।^४ वसु आठ है। अष्टौ वसव।^५ वसु कौन है ? अग्नि, पृथिवी,

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ १०३०

२ Concordance P 827

३ हँस शुचिषद्वसु — बृहत्। कठ.उप २२२

४ एतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा —। बृह उप १.४१२

५ वही. ३९२

वायु, अतरिक्ष, आदित्य द्युलोक, चन्द्रमा और नक्षत्र — ये वसु हैं ।^१

निर्वचन - १

एते वसव एतेषु हीदं सर्वं हितमिति तस्माद् वसव इति ।^२

अग्नि से नक्षत्र पर्यन्त ये सब वसु हैं । इन्हीं में यह जगत् निहित है इसी से 'वसु' कहलाते हैं ।

ये वसु प्राणियों के कर्मफल का आश्रय लेकर उनके निवास स्थान देहेन्द्रिय सघात रूप से विपरिणाम को प्राप्त होकर इस सम्पूर्ण जगत् को बसाये हुए हैं और स्वयं भी बसते हैं, यही उनका वसुत्व है, क्योंकि वे दूसरों को अपने में बसाये हुए हैं । इसलिये वसु हैं ।^३

निर्वचन - २

प्राणा वाव वसव एते हीदं सर्वं वासयन्ति ।^४

प्राण ही वसु हैं, क्योंकि प्राण ही सबको बसाये हुए हैं । छान्दोग्योपनिषद् में वर्णित है कि वसुगण अग्निप्रधान होकर जीवन धारण करते हैं ।^५ प्रातः सवन वसुओं से सम्बन्धित है ।^६ मानव जीवन के प्रथम चौबीस वर्ष भी प्रातः सवन हैं । चौबीस अक्षरों वाली गायत्री छन्द है । प्रातः सवन गायत्री छन्द से ही सम्बन्धित है । इस प्रातः सवन के वसुगण ही देवता हैं ।^७

आध्यात्मिक रूप से पिण्ड अर्थात् शरीर में प्राण ही वसु हैं । इसका तात्पर्य यह है कि प्राणधारियों में वाक् आदि इन्द्रियाँ और प्राण वायु ही वसु हैं । वे ही इस पुरुष आदि प्राणिसमुदाय को वासित किये हुए हैं । देह में प्राणों के विद्यमान रहने

१. कत मे वसव इत्यग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्ष चादित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि च । वही ३९३

२ वही

३ बृह उप शा भा वही.

४ छा उप ३१६१

५ तद्यत्प्रथमममृतं तद्वसव उपजीवन्त्यग्निना मुखेन । छा उप. ३६१

६ ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद्वसूना प्रातः सवन् ... । वही २२४१

७ पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विंशति वर्षाणि तत्प्रातः सवनं चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री गायत्र प्रातः सवनं तदस्य वसवोऽन्वायता । वही ३१६१

से ही यह सब बसा हुआ है और किसी प्रकार नहीं । अतः देह में बसने अथवा उसे बसाने के कारण प्राण वसु है ।^१ यह देह श्रोत्र, चक्षु, वाणी, मन एवं रेतस् के बिना तो जीवित रह सकती है । परन्तु जब प्राण शरीर से उत्क्रमण करने लगता है तो जैसे सिधुदेशीय महान् अश्व पैर बाँधने के खूटों को उखाड़ डालता है, उसी प्रकार वह अन्य प्राणों अर्थात् इन्द्रियों को अपने-अपने स्थानों से च्युत कर देता है । प्राण ही इन्द्रियों को शरीर में बसाये रखता है और स्वयं भी देह में बसता है ।^२ अतः प्राण ही वसु है । यही प्राणों का वसुत्व है ।

वसु के औपनिषदिक निर्वचनों से यह ज्ञात होता है कि अग्नि से नक्षत्रपर्यन्त देव वसु है, क्योंकि यह जगत उन्हीं में निहित है । यही इन देवों का 'वसुत्व' है । अधिभौतिक रूप से 'देव' वसु है तो आध्यात्मिक रूप से 'प्राण' वसु है; क्योंकि प्राण देह में स्वयं बसते हैं और इन्द्रियादि प्राणों का शरीर में बसाये रखते हैं । प्राणों का यही 'वसुत्व' है ।

१ वही

२ प्राणेषु हि देहे वसत्सु सर्वमिदं वसति, नान्यथा, इत्यतो वसनाद्वासनाच्च वसव । छां उप. शा. भा ३.१६.१

वाच्

शाब्दिक अर्थ

वाच् शब्द (स्त्री) उच्यतेऽसौऽनया वा, वच् धातु + क्विप् दीर्घ असम्प्रसारण से निष्पन्न हुआ है। इसके शाब्दिक अर्थ हैं — शब्द, ध्वनि, वाणी, भाषा, कहावत और सरस्वती का नाम।^१

उपनिषद् और वाच्

प्रमुख उपनिषदों में 'वाच्' शब्द अड़तीस से भी अधिक बार^२ उपलब्ध होता है। बृहदारण्यकोपनिषद् के अनुसार जो कुछ भी शब्द है, वह वाक् ही है। यः काष्ठशब्दो वागेव सा।^३ अर्थात् लोक में प्राणियों द्वारा मुख में तालु आदि से व्यक्त होनेवाले जितने भी वर्णादिरूप शब्द याने ध्वनि है तथा वाद्ययन्त्रों या मेघादि के कारण होनेवाले और भी जो कोई शब्द है, वे सब वाक् ही हैं। दीपकादि की भाँति वाक् भी प्रकाशस्वरूपा है। दीपकादि का प्रकाश किसी अन्य प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। वाक् भी स्वयं प्रकाशिका है, वह किसी अन्य के द्वारा प्रकाश्या नहीं है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि प्रकाशकत्व ही वाक् का कार्य है।^४

अध्यात्मदर्शन में — 'अधरा हनु' (नीचे से ठोड़ी तक या कर्मेन्द्रियों) 'पूर्वरूप' है। 'उत्तरा हनु' (ऊपर के होठ से नासिका तक या ज्ञानेन्द्रियों) 'उत्तर रूप' है। 'वाक्' (वाणी) 'सधि' है। 'जिह्वा' 'सधान' है।^५ अतः वाणी की अभिव्यक्ति

१ शब्दार्थकौस्तुभ पृ १०३३

२ Concordance P 829-833

३ बृह.उप १.५.३

४ बृह उप शा भा वही

५ अथाध्यात्मम्। अधरा हनु पूर्वरूपम्। उत्तरा हनुरुत्तररूपम्। वाक् सधिः। जिह्वा सधानम्। इत्यध्यात्मम्। तै उप १.३.६

‘जिह्वा’ के द्वारा ही होती है । मानव शरीर में वाक्, मन, चक्षु, श्रोत्र और त्वक् कर्मेन्द्रियो का यह एक पचक है ।^१

ब्रह्माण्ड में जो अग्नि है वही पिण्ड में वाणी है । सृष्टि के आरम्भ में अग्नि ने ‘वाक्’ बनकर मुख में प्रवेश किया था ।

अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत् ।^२

परन्तु यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि वाणी किसके द्वारा प्रेरित होकर बोलती है ? केनेषितां वाचमिमां वदन्ति ?^३ वह आत्मा कौन है ? जिसके द्वारा मनुष्य वाणी व्यवहार करती है ? कोऽयमात्मा येन वाचं व्याकरोति ?^४

वह आत्मा वाणी का वाणी है ।^५ जो वाणी में रहता हुआ भी वाणी से अलग है, जिसे वाणी नहीं जानती, परन्तु जिसका वाणी ही शरीर है, जो वाणी के भीतर से उसका नियमन कर रहा है यही अतर्यामी आत्मा है, यही अमृत है ।^६ पुरुष का रस-सार वाणी है । पुरुषस्य वाग्रसो ।^७ वाणी का रस ऋक् है, ऋक् का रस साम है और साम का रस ‘उद्गीथ’ है अर्थात् ओम् का उच्चस्वर से गान है ।^८

वाणी ही ‘ऋक्’ और प्राण ‘साम’ है । प्राण और अपान की संधि ‘व्यान’ है । जो व्यान वायु है वही ‘वाक्’ है, क्योंकि लोग प्राणन और अपानन क्रियाये न करते हुए ही वाणी का उच्चारण करते हैं ।^९ जैसे नसो से समस्त पत्ते व्याप्त रहते हैं वैसे ही ओंकार से सम्पूर्ण वाक् व्याप्त है ।^{१०} अकार ही सम्पूर्ण वाक् है ।

१. वायुरग्निरापः पृथिवी वाङ् मनश्चक्षु श्रोत्रं च । प्रश्न. उप. २.२

२. ऐत. उप. २.४.

३. केन. उप. १.१.

४. ऐत. उप. ३.१.१

५. यद् वाचो ह वाचम् । केन. उप. १.२

६. यो वाचि तिष्ठन् वाचोऽन्तरो यं वाङ् न वेद यस्य वाक् शरीरं यो वाचमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत । बृह उप. ३.७.१७

७. छां उप. १.१.२

८. वही १.१.५.; वाग्विवृताश्च वेदा । मु. उप. २.१.४

९. यो व्यान स वाक् । तस्मादप्राणन्नपानन्वाचमभिव्याहरति । छां उप. १.३.३

१०. यथा शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि सतृणान्येवमोङ्कारेण सर्वा वाक्सतृणोङ्कार एव सर्वम् । वही. २.२३.३

अकारो वै सर्वा वाक् ।^१

वाणी ही 'गायत्री' है । समस्त भूत 'वाक्' है । अर्थात् ये सभी स्थावरजङ्गम प्राणी वाक् है, क्योंकि गायत्री तो मात्र एक छन्द है उसका सर्वभूतमय होना तो सम्भव नहीं है । अतः 'वाग्वै गायत्री' कहकर ही श्रुति में गायत्री की कारणभूत शब्दरूप वाक् को ही गायत्री कहा गया है । तेज का सूक्ष्मतम भाग 'वाक्' है । योऽणिष्ठः सा वाक् ।^२ जब हम तेज — तैल और घृत खाते हैं तो वह तीन प्रकार से विभक्त होता है । उसका स्थूलतम भाग 'हड्डी' हो जाता है मध्यम भाग 'मज्जा' हो जाता है और सूक्ष्मतम भाग 'वाक्' हो जाता है ।^३

तेज = घृत + तैल

स्थूलतम अंश — अस्थि

मध्यम अंश — मज्जा

सूक्ष्मतम अंश — वाक्

अतः वाक् तेजोमयी है ।^४

वाक् जिह्वामूल आदि आठस्थानों में स्थित वर्णों को अभिव्यक्त करने वाली इन्द्रिय है । वर्ण ही 'नाम' है । अतः नाम से वाक् उत्कृष्ट है, क्योंकि कार्य से कारण की उत्कृष्टता लोक में भी देखी जाती है । नाम की अपेक्षा वाक् क्यो उत्कृष्ट है, क्योंकि वाक् ही ऋग्वेद है । वाणी ही ऋग्वेद को, 'यह ऋग्वेद है' इस प्रकार विज्ञापित करती है । वाक् ही यजुर्वेद, सामवेद, आथर्वणवेद, पञ्चमवेद, इतिहास-पुराण, वेदों का वेद, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातशास्त्र, निधिज्ञान, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, वेदविद्या, भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गरुड, सगीतशास्त्र, द्युलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, तेज, देव, मनुष्य, पशु-पक्षी, तृण-वनस्पति, श्वापद (हिंस्र जन्तु), कीट-पतंग, पिपीलिकापर्यन्त प्राणी, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य साधु और असाधु, हृदययज्ञ और अहृदययज्ञ जो कुछ भी उसे वाक् ही विज्ञापित करती है । यदि वाणी न होती तो न धर्म का और न अधर्म का ही ज्ञान होता, तथा न सत्य, न असत्य, न साधु, न असाधु, न मनोज्ञ और न अमोनज्ञ का ही ज्ञान संभव था । वाणी ही इन सबका ज्ञान करवाती है ।^५ वाक् ही प्रज्ञा है । वह कैसे प्रज्ञा है ?

१ ऐ आ २३६

२ तेजोऽंशित त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि भवति यो मध्यमः स मज्जा योऽणिष्ठः सा वाक् । छां. उप. ६.५.३

३ तेजसः सोम्याश्मानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषिति सा वाग्भवति । वही ६.६.४

४ तेजोमयी वागिति । वही ६.५.४

५ वही ७.२.१

क्योंकि वाक् से ही बन्धु पहचाना जाता है। वाणी से ही ऋग्वेदादि, इष्ट-याग, हुत-होम, आशित-अन्नदान जनित धर्म, पायित-जलदान जनित धर्म, यह लोक, यह जन्म, परलोक, आगे प्राप्त होने वाला जन्म और सम्पूर्ण भूत ये सब जाने जाते हैं। इसलिये वाणी ही पर ब्रह्म है।^१

वाक् सामगान की प्रतिष्ठा है। वाणी में प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण गाया जाता है अर्थात् गीतिभाव को प्राप्त करता है।^२ जितने भी नाम हैं, उनका प्रकाश 'वाणी' करती है। इसीलिये कहा गया है कि वाणी ही 'ग्रह' है और वह नामरूप 'अतिग्रह' से गृहीत है, क्योंकि लोग वाणी से ही नामों का उच्चारण करते हैं।^३ वाणी ही सब नामों का 'उक्थ' है। इसका तात्पर्य यह है कि वाणी से सब नाम उठते हैं, प्रकाश पाते हैं। वाणी ही सब नामों का 'साम' है। 'साम' अर्थात् समता, याने कि एकता है। अर्थात् वाणी ही सब नामों में विषमता के स्थान में समता और एकता स्थापित करती है। वाणी ही इनका 'ब्रह्म' है, क्योंकि यह समस्त नामों को अपने अन्दर धारण करती है। नामात्मक जगत् को वाणी सोते से उठाती है। उसमें विषमता होते हुए भी समावस्था लाती है। उसे ब्रह्म की भाँति धारण करती है।^४

समस्त वेदों का वाक् एक 'अयन' है। अर्थात् प्रलयस्थान है।^५ वाणी ही 'ज्योति' है। कैसे? जब सूर्य, और चन्द्रमा अस्त हो जाते हैं और अग्नि शान्त हो जाती है। तब वाणी ही मनुष्य की ज्योति बन जाती है। वर्षाऋतु में जब समस्त ज्योतियाँ अस्त हो जाती हैं 'मेघों का घटाटोप अधेरा छा जाता है और हाथ से हाथ भी नहीं सूझता, तब वाणी ही मनुष्य की ज्योति होती है। जहाँ कहीं भी वाणी का उच्चारण होता है उसी का अनुसरण करते हुए ही मनुष्य उस ओर चला जाता है। वाणी का अनुसरण कर मनुष्य बोलने वाले व्यक्ति के पास पहुँच जाता है। उस शब्दरूप ज्योति से श्रोत्र और मन की निरन्तरता बन जाती है। वह अपना कर्म करता है और लौट जाता है।^६

वाग्धेनु है। वाक् यह शब्द त्रयी (तीन वेद अर्थात् ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद) है। इस वाग्धेनु के चार स्तन हैं।

१ बृह. उप. ४.१.२

२. तस्य वै वागेव प्रतिष्ठा वाचि हि खल्वेष एतत्प्राण प्रतिष्ठितो गीयतेऽन्न इत्यु हैक आहुः। बृह. उप. १.३.२७

३ वाग् वै ग्रहः स नाम्नातिग्राहेण गृहीतो वाचा हि नामान्यभिवदति। वही. ३.२३

४ वही. १.६.१

५ सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्। वही २.४.११

६. वही ४.३.५.

चार स्तन	वाग्धेनु
१ स्वाहाकार	— इन्ही से देवों को आहुति दी जाती है। इसके देवगण उपजीवी हैं।
२ वषट्कार	— स्वाहाकार की भाँति इसके भी देवगण उपजीवी हैं।
३ हन्ताकार	— 'हन्तः' ऐसा कहकर मनुष्यों को अन्न देते हैं। इसके मनुष्य उपजीवी हैं।
४ स्वधाकार	— 'स्वधाकार' के द्वारा पितृगण को स्वधा देते हैं। इसके पितृगण उपजीवी हैं।

धेनुरूप वाणी का प्राण 'वृषभ' है, क्योंकि प्राण द्वारा ही वाक् प्रसव करती है। मन उसका 'वत्स' है क्योंकि मन से ही वह प्रसवित होती है।^१ वाक् को ही वसिष्ठा कहा गया है, क्योंकि यह अतिशय रूप से बसाती है अथवा बसती है। इसलिये वसिष्ठा है।^२ वाणी ही ब्रह्म है। ब्रह्म से प्रेरित होकर ही वाणी बोलती है। इसलिये वाणी से ब्रह्म का ग्रहण नहीं किया जा सकता है।^३ वह परमतत्त्व वाक् का भी 'वाक्' है। वह वाणी के द्वारा अनिवर्चनीय है। वाणी उस ब्रह्म तक नहीं जा सकती। जैसे अग्नि दाहक और प्रकाशक होने पर भी अपने को न तो जलाता है और न प्रकाशित करता है। वैसे ही वाणी भी 'वदन' और 'प्रकाशक' होने पर भी न तो ब्रह्म का वर्णन कर सकती है और न ही उसकी प्रकाशिका है।^४

निर्वचन -१

वाक् शब्द^५ वदन्तो वाचा^६, वाचाभिव्याहृतम्^७, अभिव्याहाराय वाक्^८

१. वही ५८१

२. वही ५१२

३. मु. उप. ३.१८

४. कठ उप. १.१३

५. बृ. ७.१०

६. छा. उप. ५.१२, ५.१३, ५.१४ -१५

७. ऐ. ७.१३, १४

८. ऐ. ७.१४

केनषितां वाचमिमां वदन्ति,^१ यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते^२, वदन् वाक्^३, वाचा हि नामान्यभिवदन्ति^४, वाचं भाषिता,^५ वाग्गीर्वाचो ह गिर इत्याक्षते^६ से निष्पन्न हुआ है ।

उपनिषद् वाङ्मय मे वाक् शब्द अभि + वि + आ + ह धातु, वद् धातु (वद् व्याख्या वाचि) और भाष् धातु (भाष् व्याख्यात वाचि) से निष्पन्न हुआ है ।

निर्वचन- २

वागेवात्रिर्वाचा ह्यन्नमद्यतेऽत्तिर्ह वै नामैतद्यदत्रिरिति सर्वस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य एवं वेद ।^७

अर्थात् वाक् ही अत्रि है, क्योंकि वागिन्द्रिय द्वारा ही अन्न भक्षण किया जाता है । अतः वाक् ही 'अत्ति' नामवाला है । अर्थात् अत्ता होने के कारण यह 'अत्ति' है । अत्ति होने के कारण ही परोक्ष रूप से 'अत्रि' कहा जाता है । अतः वागिन्द्रिय दो कर्म सम्पन्न करती है । वाणी 'वदन्' करने के कारण 'वाक्' है और अन्न का भक्षण करने के कारण 'अत्ति' (अत्रि) है । जिह्वा से ही वाणी सम्पन्न होता है । अतः जिह्वा कर्मेन्द्रिय वाणी और ज्ञानेन्द्रिय रसना दोनों है ।

निरुक्तकार के अनुसार वाक् वच् धातु बोलने से निष्पन्न होता है । वाक् कस्मात् ? वचे ।^८

वाक् के उपर्युक्त औपनिषदिक विवेचन और निर्वचन से 'वाक्' के विशद स्वरूप एवं कार्यों का बोध हो जाता है ।

१ केन.उप.१.१.

२ वही.१५

३. बृह.उप.१.४.७

४. वही ३.२३.

५ वही.६.४.१८

६ वही.१.३.६

७ बृह.उप.२.२.४

८ नि.२.२.३.

वामनी

शाब्दिक अर्थ

वामनी शब्द वाम + नी धातु (नीञ् प्रापणे) से निष्पन्न होता है ।

उपनिषद् और वामनी

प्रमुख उपनिषदों में 'वामनी' शब्द मात्र एक बार^१ छान्दोग्योपनिषद् में मिलता है । महर्षि सत्यकाम अग्नियो द्वारा उपदिष्ट अपने शिष्य सत्यकाम जाबाल को नेत्रस्थ पुरुष के विषय में उपदेश देते हुए कहते हैं कि, 'यह जो नेत्र में पुरुष दिखाई देता है, वह आत्मा है, अमृत है, अभय और ब्रह्म है ।'^२ वह चक्षुओं का चक्षु है । चक्षुषश्चक्षुः ।^३ वही 'वामनी' है ।

निर्वचन

एष उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि नयति ।^४

ब्रह्म ही वामनी है । क्यों ? क्योंकि 'वाम' शब्द का अर्थ है 'पुण्य कर्म' और 'नि' का अर्थ है, वहन करना । पुण्यकर्मों का वहन करने के कारण ही ब्रह्म 'वामनी' है । यही अपने धर्मरूप से प्राणियों के प्रति उनके पुण्यानुसार सम्पूर्ण वाम याने कि पुण्य कर्मफलों का वहन करता है ।^५

वामनी शब्द की इस निरुक्ति से ज्ञात होता है कि ब्रह्म ही मनुष्य के पुण्यकर्मों का वहन करने के कारण 'वामनी सज्जक' हो जाता है । वामनी ब्रह्म का पर्याय है ।

१ Concordance P 835

२ छा. उप ४.१.५.१

३ केन उप १.२.

४ छा उप ४.१.५.३

५ एष हि सर्वाणि वामानि पुण्यकर्म फलानि पुण्यानुरूपं प्राणिभ्यो नयति प्रापयति वहति चात्मधर्मत्वेन । छा उप शां भा. वही

विज्ञान

शाब्दिक अर्थ

विज्ञान शब्द (न) वि ज्ञा धातु + लयुट् से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ है — ज्ञान, बुद्धि, प्रतिभा, विवेक निपुणता, शिल्प और शास्त्रादि का ज्ञान। माया या अविद्या नामक वृत्ति, बौद्धमत के अनुसार आत्मरूप ज्ञान। विशेष रूप से आत्मा का अनुभव।^१

उपनिषद् और विज्ञान

प्रमुख उपनिषदों में 'विज्ञान' शब्द अनेक अर्थों में लगभग पच्चीस बार^२ प्रयुक्त हुआ है। विज्ञान, अविज्ञान ये शब्द चेतन-अचेतन के लिये उपलब्ध होते हैं। **विज्ञानं चाविज्ञानं च**।^३ विज्ञान अर्थात् चेतन और अविज्ञान अर्थात् चेतनता से रहित, पाषाणादि।^४ इसीलिये 'विज्ञान' को ब्रह्म की सज्ञा दी गई। विज्ञान ब्रह्म से ही ये जीव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर विज्ञान से ही जीवित रहते हैं और मरणोन्मुख होकर विज्ञान में ही प्रविष्ट हो जाते हैं।^५

विज्ञान का अर्थ विशिष्ट ज्ञान, साक्षात्कार^६ भी है। इस परमतत्त्व का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने हेतु साधक ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सन्निध्य में निवास करता है। वह गुहा में छिपा हुआ है, वह विज्ञान से परे है। सत्-असत् दोनों से वरेण्य है और प्रजाओं

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ. १०५६

२ Concordance 847-48

३ तै उप. २६१

४ विज्ञानं चेतनमविज्ञानं तद्रहितमचेतनं पाषाणादि। शा भा वही.

५ विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्। तै. उप. ३.५.१, बृह. उप. ३.९.२०,

६ तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्। मु उप १.२.१२

मे वह सर्वोत्कृष्ट है ।^१ जो विद्वान् विज्ञानवान् सारथी से युक्त होता है अर्थात् जिसकी बुद्धि विवेकसम्पन्न है और जो मनोनिग्रहवान् है वह परम पद को प्राप्त करता है ।^२ विवेकी पुरुष विज्ञान — विशिष्ट ज्ञान द्वारा आनन्दस्वरूप अमृत ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं ।^३ आत्मा के दर्शन श्रवण, मनन एव विज्ञान से इस सबका ज्ञान होता है ।

मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम् ।^४

सज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अन्तःकरण की वृत्ति है ।^५ आत्मा अन्तर्यामी अमृत विज्ञान में रहने वाला है, विज्ञान के भीतर है, जिसे विज्ञान नहीं जानता, विज्ञान जिसका शरीर है और यही भीतर रहकर विज्ञान का नियमन करता है । इसका तात्पर्य यह है कि विज्ञान स्वयं कार्य नहीं कर सकता ।^६ आत्मा ही विज्ञान के भीतर रहकर उसका नियमन करता है । विज्ञान — विज्ञप्ति है । अतः विज्ञान ही आनन्दब्रह्म है । विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ।^७ अतः उपनिषदों में विज्ञान विवेकपूर्ण बुद्धि, विशिष्ट ज्ञान, साक्षात्कार का साधन, अन्तःकरण की वृत्ति और ब्रह्म का द्योतक है ।

निर्वचन - १

यदा वै विजानात्यथ सत्यं वदति नाविजानन्सत्यं वदति विजानेव सत्यं वदति विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति ।^८

अर्थात् जिस समय पुरुष सत्य को विशेष रूप से जानता है तभी वह सत्य बोलता है बिना जाने सत्य नहीं बोलता, अपितु विशेष रूप से जानने वाला ही सत्य का कथन करता है । अतः विज्ञान ही विशेष रूप से जानने योग्य है ।

१ सदसद्गोचरे पर विज्ञानद्यद्विष्टं प्रजानाम् वही. २.२.१

२. विज्ञानसारथीर्यस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः, पर पदम् । कठ उप. १.३.९

३ तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपममृतं यद्विभाति । वही २.२.७

४ बृह उप. २.४.५

५ यदेतद्बुद्धयः मनश्चैतत् । सज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानम् । ऐत उप. ३.५.३.१.२

६ यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादन्तरो य विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः । बृह उप. ३.७.२.२

७ वही ३.९.२.८

८ छां उप. ७.१.७.१

निर्वचन - २

विज्ञानेनैव विजानाति ।^१ विज्ञान से ही मनुष्य जानता है । अत उपर्युक्त विवेचन से विज्ञान के विविध रूपों का ज्ञान होता है । विज्ञान के औपनिषदिक निर्वचन भी ज्ञा धातु से निष्पन्न होते हैं ।

विदृति

शाब्दिक अर्थ

विदृति शब्द का अर्थ है — ब्रह्मरन्ध्र । यह शब्द वि + दृ धातु विदारणे से निष्पन्न हुआ है ।

उपनिषद् और विदृति

‘विदृति’ शब्द केवल एक बार^१ ऐतरेयोपनिषद् में उपलब्ध होता है । सृष्टि के आरम्भ में विधाता ने देवों की सृष्टि की और उन्हें क्षुधा — पिपासा से सयुक्त कर दिया । तब उन्होंने जगद्रचयिता से कहा कि, ‘हमारे लिये कोई आश्रयस्थान (आयतन) की व्यवस्था कीजिये जिसमें प्रतिष्ठित होकर हम अन्न भक्षण कर सकें ।’^२ देवताओं की बात सुनकर विधाता ने सर्वप्रथम ‘गौ’ और तदुपरान्त ‘अश्व’ के शरीर की रचना करके उनके लिए आश्रयस्थान प्रस्तुत किया । परन्तु देवों ने इन दोनों आश्रयस्थानों को अपने लिये उपयुक्त न समझा । अब्रुवन्न वै नोऽयमलमिति ।^३

परमेश्वर ने तब सर्वसुन्दर, सर्वश्रेष्ठ ‘पुरुष’ स्वरूप की रचना की । उस पुरुष को देखते ही देव कह उठे, ‘यह पुरुष शरीर सुकृत है’ अर्थात् पुरुष ही शोभन-सुन्दर सृष्टि है ।

पुरुषो वावा सुकृतम्^४

१ Concordance P 861

२ ऐतरेयोपनिषद् १.२.१.

३ वही १.२.२

४ ताभ्य पुरुषमानयत्ता अब्रुवन् सुकृतं ब्रूतेति । पुरुषो वावा सुकृतम् । ता अब्रवीद्यथाऽऽयतनं प्रविशतेति । वही १.२.३.

देवो ने पुरुष शरीर को अपना आश्रयस्थान बनाया और अपने-अपने आयतन में प्रवेश किया ।

देव	इन्द्रिय	आयतन
अग्नि	वाक्	मुख
वायु	प्राण	नासिका
आदित्य	चक्षु	अक्षिणी ^१
दिशा	श्रोत्र	कर्ण
ओषधि + वनस्पति	लोम	त्वचा
चन्द्रमा	मन	हृदय
मृत्यु	अपान	नाभि
आप्	रेतस	शिश्न (लिङ्ग) ^२

स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने मूर्द्धद्वार से शरीर में प्रवेश किया । उसने इस मूर्धसीमा को ही, जिसका केशों का विभाग ही अवसान है, विदीर्ण कर अर्थात् उसमें छिद्र कर, उस मार्ग से भूत और इन्द्रियो के सघात रूप इस देह में प्रवेश किया ।

निर्वचन

स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत । सैषा विदृतिर्नाम द्वारस्तदेतन्नानन्दनम् ।^३

अर्थात् 'विदृति' का अर्थ है 'विदारण' — फाड़ना । ये दोनों कपाल अलग-अलग हैं, फटे हुए हैं । विदीर्ण किये जाने के कारण वह द्वार 'विदृति', नाम से प्रसिद्ध है ।

सैषा विदृतिर्विदारित्वा द्विदृतिर्नाम प्रसिद्धा ।^४

शरीर में जब जीवात्मा इस स्थान में रहता है, तब उसे परम आनन्द प्राप्त होता है । इसलिये इस स्थान को 'नानन्दन' भी कहते हैं । जीवनकाल में जब 'नानन्दन'-स्थान में जीवात्मा का वास और मृत्यु के समय जब नानन्दन-स्थान में आकर

१. वही. १.२४.

२. वही.

३. वही. १.३.१२.

४. वही. शां. भा.

जीवात्मा विदृति मार्ग से निर्गमन करता है तभी वह मोक्ष प्राप्त करता है । इसीलिये इसे 'नान्दन' सज्ञा दी गई है ।

विदृति शब्द की इस औपनिषदिक निरुक्ति से ज्ञात हो जाता है कि परमतत्त्व चेतनतत्त्व के बिना शरीर रूपी रथ में गति सम्भव नहीं है । परमतत्त्व शरीर की रचना कर स्वयं उसमें 'विदृति' संज्ञक द्वार से प्रविष्ट होकर शरीर को गतिशील बनाता है । जब साधक के प्राण इसी 'विदृति द्वार' से निष्क्रमण करते हैं, तभी वह 'नान्दन' स्थिति को प्राप्त करता है । अतः इस संसरणशील जगत् से तब वह मुक्त हो 'नान्दन' हो जाता है ।

विद्युत्

शाब्दिक अर्थ

विद्युत् शब्द (स्त्री) विशेषेण द्योतते, वि द्युत् धातु + क्विप् से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ हैं — बिजली, वज्र, सध्या। एक प्रकार की वीणा। एक प्रकार की उल्का। प्रजापति बाहुपुत्र की चार कन्याये।^१

उपनिषद् और विद्युत्

प्रमुख उपनिषदों में 'विद्युत्' शब्द लगभग पच्चीस बार^२ मिलता है। छान्दोग्योपनिषद् में ब्रह्म के चतुष्कलपाद वर्णित किये गये हैं। (१) प्रकाशवान्नाम। (२) अनन्तवान्नाम। (३) ज्योतिष्मान्नाम। (४) आयतनवान्नाम।^३ चतुष्कल ब्रह्म के तृतीय पाद 'ज्योतिष्मान्नाम' में अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और विद्युत् को परिगणित किया गया है क्योंकि ये सभी ज्योतिष्मान् हैं। अर्थात् दीप्ति से युक्त हैं।

अग्निः कला सूर्यः कला चन्द्रः कला विद्युत्कलैष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान्नाम।^४

आकाश में ही सूर्य, चन्द्र, विद्युत्, नक्षत्र और अग्नि स्थित है।^५ वायु अशरीरी है, अब्र (बादल) विद्युत् और मेघध्वनि भी अशरीरी हैं। ये सभी आकाशदेश से समुत्थान करते हैं। कैसे समुत्थान करते हैं ? शिशिर ऋतु का अन्त होने पर सूर्य

१. शब्दार्थ कौस्तुभ. पृ. १०६१

२. Concordance P 863

३. छा. उप. ४५.२, ४६.३; ४७.३; ४८.३

४. वही. ४७.३; ४८.३.

५. आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वै सूर्याचन्द्रमसावुभौ
विद्युन्नक्षत्राण्यग्निराकाशेनाह्वयत्याकाशेन शृणोत्याकाशेन प्रतिशृणोति—।
छां. उप. ७.१.२.१

के परम तेज ग्रीष्मकालीन प्रकृष्ट तेज को उपसम्पन्न हो उस आदित्य के अभिताप से विभिन्नभाव को प्राप्त होकर अपने-अपने स्वरूप से सम्पन्न हो जाते हैं। उनमें वायु, पूर्ववायु आदि अपने रूपों से, बादल आर्द्रभाव को त्यागकर भूमि, पर्वत एवं हाथी के समान आकारों से, विद्युत् ज्योतिर्लता आदि अपने चपल रूप से, मेघध्वनि गर्जन तथा वज्रपात आदि अपने रूप से स्थित हो जाते हैं और वर्षाकाल आने पर ये सभी अपने-अपने रूप से निष्पन्न हो जाते हैं।^१

छान्दोग्योपनिषद् में महर्षि सनत्कुमार देवर्षि नारद का उपदिष्ट करते हुए बताते हैं कि, 'तेज जल का कारण है। तेज जिस समय वायु को निश्चल कर आकाश को सब ओर से तपाता है, उस समय लोक में पुरुष कह उठते हैं — गर्मी हो रही है, बड़ा ताप है, वर्षा होगी'। इस प्रकार तेज ही पहले अपने को उद्भूत हुआ दिखलाकर जल की सृष्टि करता है। यह तेज ही वर्षा का कारण है। जब उर्ध्वगामी और तिर्यग्गामी (तिरछी चलने वाली) विद्युत् अर्थात् बिजलियों के साथ गडगडाहट की गर्जनाये फैल जाती है तब यह सब देखकर लोग कह उठते हैं, 'बिजली चमक रही है, बादल गरजता है, वर्षा होगी।'।

निर्वचन - १

तदेतदूर्ध्वाभिश्च तिर्य्ग्यभिश्च विद्युद्भिराह्वादाश्चरन्ति तस्मादाहुर्विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्व दर्शयित्वाथापः सृजते।^२

अतः चमकने के कारण ही 'विद्युत्' बिजली है। जब आकाश में मेघ छा जाते हैं तो तिरछी बिजलियाँ चमक उठती हैं। जब बादल गर्जते हैं, बिजली चमकती है तो वर्षा अवश्य होती है।

निर्वचन - २

विद्युद् ब्रह्मेत्याहुर्विदानाद् विद्युद् विद्यत्येनं पाप्मनो य एवं वेद विद्युद् ब्रह्मेति विद्युद्धयेव ब्रह्म।^३

१ अशरीरो वायुरग्नं विद्युत् स्तनयितुरशरीराण्येतानि तद्यथैतान्यमुष्मादाकाशात्समुत्थाय पर ज्योतिरूपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनियन्ते। वही. ८.१२.२

२ छा उप ७.११.१

३ बृह उप. ५.७.१.

विद्युत् ही ब्रह्म है। विद्युत् अन्धकार के 'विदान' अर्थात् खण्डन के कारण विद्युत् है, क्योंकि यह मेघ को विदीर्ण करके प्रकाशित होती है। इसलिये विद्युत् है। ऐसे गुणवाले विद्युत् ब्रह्म को जो जानता है, वह पाप को विद्यति-खण्डित अर्थात् नष्ट कर देता है।^१ अतः विद्युत् अंधकार का विदारण करती है और विद्युत्-ब्रह्म पापों का विदारण कर देता है। अतः गुण की साम्यता होने के कारण ही ब्रह्म को 'विद्युत्' कहा गया है। विद्युत् ब्रह्म का पर्याय है।

निर्वचन -३

विद्युतो व्यद्युतद्।^२

आकाश में चमकने के कारण ही 'विद्युत्' कही जाती है। जैसे बिजली सघन अन्धकार को विदीर्ण करके सब ओर प्रकाशित होती है वैसे ही ब्रह्म देवताओं के सामने सब ओर प्रकाश से युक्त होकर प्रकट होता है। ब्रह्म का अभिव्यक्त होना बिजली की चमक के समान है।^३ उपर्युक्त निरुक्तियों से ज्ञात हो जाता है कि अंधकार को विदीर्ण कर आकाश में देदीप्यमान होकर चमकने के कारण ही वह विद्युत् है जो वर्षा की सूचिका भी है।

१ विद्युतो ब्रह्मणो निर्वचनमुच्यते — विदानादवखण्डनात् तमसो मेघान्धकारं विदार्य ह्यवभासतेऽतो विद्युत्। एवं गुण विद्युद् ब्रह्मेति यो वेदासौ विद्यत्यवखण्डयति विनाशयति पाप्मन एनमात्मानं प्रति प्रतिकूलभूत पाप्मनो ये तान् सर्वान् पाप्मनोऽवखण्डयतीत्यर्थः। बृह.उप.शां.भा.वही

२ केन.उप.४४.

३. विद्युतो विद्योतनं यथा यदेतद्ब्रह्म देवानां पुरतः प्रकाशवद्व्यक्तीभूतमतो व्यद्युतदिवेत्युपास्यम्। केन उप.शां.भा.४४

श्रद्धा

शाब्दिक अर्थ

श्रद्धा शब्द (स्त्री.) श्रत् + धा धातु + अङ् + टाप् से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ हैं — विश्वास एक प्रकार की मनोवृत्ति, जिसमें किसी बड़े या पूज्य व्यक्ति के प्रति भक्तिपूर्वक विश्वास के साथ उच्च और पूज्य भाव उत्पन्न होता है। वेदादि शास्त्रों और आप्तवाक्यों में विश्वास, शुद्धि, सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रजापति की पुत्री का नाम।^१

उपनिषद् और श्रद्धा

प्रमुख उपनिषदों में 'श्रद्धा' शब्द लगभग अठारह बार^२ मिलता है। श्रद्धा का अर्थ विश्वास है। श्रद्धास्व सोम्यति।^३ महर्षि उद्दालक आरुणि अपने पुत्र श्वेतकेतु को 'तत्त्वमसि' महावाक्य का उपदेश नौ उद्धारणों के द्वारा देते हैं। एक सदर्थ में वे कहते हैं कि, 'हे सोम्य ! यह सामने जो वटवृक्ष है, इसके फल को तू ले आ।' श्वेतकेतु फल ले आता है। पुनः आदेश देते हैं कि 'इसे फोड़ो'। वह फोड़ देता है। फल को फोड़ देने पर आरुणि पूछते हैं कि, 'तुम इसमें क्या देखते हो?' श्वेतकेतु ने उत्तर दिया कि, 'भगवन् ! इसमें अणु के समान छोटे-छोटे दाने दिखाई देते हैं। ऋषि कहते कि, 'इनमें से एक को फोड़ दो'। श्वेतकेतु ने कहा 'भगवन् फोड़ दिया।' महर्षि आरुणि पुनः पूछते हैं कि 'अब तुम इसमें क्या देखते हो?' श्वेतकेतु विनम्रतापूर्वक उत्तर देता है कि, 'मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ।' आरुणि ने तब उससे कहा, 'हे सोम्य ! इस वटबीज की दिखाई न देने वाली इस सूक्ष्म अणिमा से ही यह मोटी-मोटी शाखाओं वाला, स्कन्ध, फल और पत्तों से युक्त महान् वृक्ष उत्पन्न

१. शब्दार्थ कौस्तुभ. पृ. १७५

२. Concordance. P. 931

३. छां. उप. ६.१२.२; कठ उप. १.१.१३

होता है। मेरे इस कथन पर, हे सोम्य 'तू श्रद्धा कर'। अतः श्रद्धा का अर्थ विश्वास ही है।^१

श्रद्धा-अश्रद्धा ये सब अन्तःकरण की वृत्तियाँ हैं।^२ यज्ञ दक्षिणा में प्रतिष्ठित है तो दक्षिणा श्रद्धा में। शकराचार्य के अभिमत में श्रद्धा का अभिप्राय है, देने की इच्छा अर्थात् भक्तिसहित आस्तिक्यबुद्धि। परन्तु प्रश्न होता है कि श्रद्धा में दक्षिणा कैसे प्रतिष्ठित है? क्योंकि जब पुरुष श्रद्धावान् होता है तभी दक्षिणा देता है अन्यथा नहीं। श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित है? हृदय में। श्रद्धा हृदय की वृत्ति है। हृदय से ही पुरुष श्रद्धा का अनुभव करता है।^३ जो जीव श्रोत्रिय हो ब्रह्मनिष्ठ हो और साथ ही श्रद्धावान् हो उसे ही ब्रह्म-विद्या का ज्ञान प्रदान करना चाहिये।

स त्वमग्निं स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय महाप्।^४

ब्रह्म का चतुर्थ पद 'तुरीय' है; जिसे 'दर्शत' और 'परोरजा' भी कहा गया है। वह तुरीय पद सत्य में प्रतिष्ठित है। वह सत्य क्या है? चक्षु ही सत्य है। 'चक्षुर्वै सत्यम्'। चक्षु को सत्य क्यों कहा गया है? जब किसी व्यक्ति के पास दो व्यक्ति परस्पर विरुद्ध वार्तालाप करते हुए आये और उनमें से एक यह कहे कि 'मैंने ऐसा देखा है' और दूसरा कहे कि 'मैंने ऐसा सुना है तुमने जैसी देखी है, वह वस्तु वैसी नहीं है,' तो उनमें से जो यह कहेगा कि 'मैंने उसे देखा है' हम उसी का विश्वास करेंगे, जो ऐसा कहता है कि 'मैंने सुना है' उसका विश्वास नहीं करेंगे। सुनने वाले का श्रवण तो मिथ्या हो सकता है, किन्तु नेत्रों को मिथ्या दर्शन नहीं हो सकता। अतः जो व्यक्ति यह कहता है कि मैंने सुना है तो उसमें हमारी श्रद्धा नहीं होती। अतः आँखों से देखने वाले व्यक्ति की बातों पर ही हमारी श्रद्धा याने कि विश्वास होता है।^५

१. बृह.उप.१.५.३

२. श्रद्धा नाम दित्सुत्वम् आस्तिक्यबुद्धि भक्ति सहिता। बृह.उप. शां. भा. ३.९.२१

३. कस्मिन्नु यज्ञः प्रतिष्ठित इति दक्षिणायामिति कस्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठितेति श्रद्धायामिति यदा ह्येव श्रद्धतेऽथ दक्षिणां ददाति श्रद्धया ह्येव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु श्रद्धा प्रतिष्ठितेति हृदय इति होवाच हृदयेन हि श्रद्धां जानाति हृदये ह्येव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवति। बृह.उप. ३.९.२१

४. कठ.उप. १.१.१३; मुं.उप ३.२.१८

५. बृह.उप. ५.१.४४

निर्वचन

यदा वै श्रद्धात्यथ मनुते नाश्रद्धन्मनुते श्रद्धदेव मनुते श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्येति । श्रद्धां भगवो विजिज्ञास इति ।^१

अर्थात् जब मनुष्य श्रद्धा करता है तभी मनन करता है । बिना श्रद्धा के कोई मनन नहीं करता । श्रद्धा को विशेष रूप से जानना चाहिये । जब पुरुष की 'निष्ठा' होती है तभी वह श्रद्धा करता है, बिना निष्ठा के कोई भी श्रद्धा नहीं करता अपितु निष्ठा करनेवाला हो श्रद्धा करता है ।^२

उपर्युक्त विवेचन और निर्वचन से श्रद्धा के स्वरूप का बोध होता है ।

१. छां उप ७.१९.१

२. यदा वै निस्तिष्ठत्यथ श्रद्धाति नानिस्तिष्ठच्छ्रद्धाति निस्तिष्ठन्नेव श्रद्धाति निष्ठा... । वही. ७.२०.१

श्रोत्र

शाब्दिक अर्थ

श्रोत्र शब्द (न) श्रु धातु + ट्र से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ है— कान, वेद, वेदज्ञान।^१

उपनिषद् और श्रोत्र

प्रमुख उपनिषदों में 'श्रोत्र' शब्द लगभग तिरयालीस बार मिलता है।^२ ऐतरेयोपनिषद् में वर्णित है कि मानव शरीर विधाता की सर्वसुन्दर सृष्टि है, सुकृत है। देवताओं ने ही इन्द्रियों के रूप में शरीर के विभिन्न अङ्गों में प्रवेश किया। दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय के रूप में श्रोत्र अर्थात् कानों में प्रवेश किया।

दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशन्।^३

परन्तु कानों में स्थित यह श्रोत्रेन्द्रिय स्वयं कार्य करने में असमर्थ रही। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, 'यह किससे प्रेरित होकर सुनती है?'^४ श्रवणेन्द्रिय आत्मा से प्रेरित होकर क्रियाशील होती है। कैसे? जिससे प्राणी सुनते हैं, उसे 'श्रोत्र' कहते हैं। श्रोत्र का, 'श्रोत्रत्व' है शब्द को प्रकाशित करना है। श्रोत्र में शब्द उपलब्ध तो हो जाता है परन्तु उस उपलब्ध हुए शब्द को वह प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि वह अचेतन है। आत्मा चेतना स्वरूप है। यही श्रोत्र का श्रोत्र^५ है। आत्मा अर्थात् चेतनतत्त्व ही शब्द को प्रकाशित करता है।

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ. ११८०

२ Concordance P 937-38

३ ऐत उप १२४; मु उप २१४.

४ केनेषिता वाचमिमा वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति। केन. उप ११

५ श्रोत्रस्य श्रोत्रम्। वही, बृह उप ४४१८

चक्षु, श्रोत्र, मन, वाक् और त्वचा ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं।^१ सासारिक भोग-विषयो की उपलब्धि के ये पाँच द्वार हैं।^२ शरीर में श्रोत्र के न रहने पर मनुष्य बहरे व्यक्ति की तरह जीवित रह सकता है^३, परन्तु प्राण के शरीर से उत्क्रमण करने पर जीव का जीवित रहना असम्भव है। अतः श्रोत्रादि कर्मेन्द्रियाँ प्राण द्वारा व्याप्त हैं। प्राण से अनुप्राणित होकर ही वे क्रियाशील होती हैं।^४ समस्त शब्दों का श्रोत्र ही एक अयन है — आश्रय है।^५ इसीलिये श्रोत्र ही 'ग्रह' है और वह शब्द रूप 'अतिग्रह' से गृहीत है, क्योंकि प्राणी श्रोत्र से ही शब्दों को सुनाता है^६। श्रोत्र ही 'सम्पत्' है। क्योंकि श्रोत्र से ही समस्त वेद और उनके अर्थ विशेष रूप से ग्रहण किये जाते हैं। जब मनुष्य उस शास्त्रोक्तज्ञान के अनुरूप कर्म अर्थात् याज्ञिक अनुष्ठान करता है तो उसे सासारिक कामनाओं याने कि भोगों की प्राप्ति होती है। इसीलिये श्रोत्र को 'सम्पत्' — विभूति कहा गया है।^७

छादोग्योपनिषद् में वर्णित है कि, 'एक बार प्रजापति के पुत्र देव और असुर किसी कारणवश परस्पर युद्ध करने लगे। देवताओं ने सोचा कि, 'हम उद्गीथ (ओङ्कार) का अनुष्ठान कर असुरों को पराजित करेंगे। उन्होंने श्रोत्र के रूप में उद्गीथ की उपासना की'। असुरों ने उसे पाप से बीध दिया। असुरों के द्वारा पाप से बीधने के पूर्व श्रोत्र श्रवणीय बाते ही सुनते थे। उनके द्वारा बीधने पर श्रोत्र दूषित हो गये। अब श्रोत्र श्रवणीय और अश्रवणीय दोनों बाते सुनने लगे; क्योंकि श्रोत्रेन्द्रिय को पाप से बीध दिया गया था। इसी प्रकार असुरों ने मुख्य प्राण (मुख में स्थित प्राण) के अतिरिक्त समस्त इन्द्रियों को पाप से बीध दिया।^८ चतुष्पाद् ब्रह्म का एक पाद आध्यात्मिक रूप से 'श्रोत्र' और आधिदैविक रूप से 'दिशाये' कहा गया है। 'श्रोत्र पाद'।^९

- १ चक्षु श्रोत्र मनो वाक् त्वक् चर्म ...। तै उप १७१ प्रश्न उप २२
- २ तस्मा एतत्प्रोवाच। अत्र प्राण चक्षुः श्रोत्रं मनो वाचमिति। वही ३.११
- ३ छां उप ५.१.१०; बृह. उप. ६.१.१०
- ४ प्रश्न. उप २.२.१२.
- ५ सर्वेषां शब्दानां श्रोत्रमेकायनमेव। बृह उप २.४.११
- ६ श्रोत्रं वै ग्रह. स शब्देनातिग्राहेण गृहीतं श्रोत्रेण हि शब्दाञ्मृणोति। वही ३.२.६
- ७ श्रोत्रं वाव सम्पत् छा. उप. ५.१.४, बृह. उप. ६.१.४
- ८ छां उप १.२.५.
९. वही ३.१८.२

निर्वचन

श्रोत्र शब्द, शृण्वञ्श्रोत्रम्^१ श्रोत्रेण शृणोति^२, शृण्वन्तः श्रोत्रेण^३ श्रोत्रं च श्रोतव्यं च^४, श्रोत्रेण हि शब्दान् शृणोति^५ श्रवणाय श्रोत्रम्^६ श्रोत्रं देव श्रोत्रेण हि तच्छृणोति^७ श्रु धातु श्रवणे से निष्पन्न होता है ।^८ अन्तर्यामी अमृत आत्मा श्रोत्र मे रहने वाला श्रोत्र के भीतर है । जिसे नहीं जानता, श्रोत्र जिसका शरीर है, और जो भीतर रहकर उसका नियमन करता है । इसका तात्पर्य यह है कि श्रोत्र स्वयं सुनने का कार्य नहीं करता है अपितु आत्मा के द्वारा ही वह सुनता है ।

यः श्रोत्रे तिष्ठच्छ्रोत्रादन्तरो यं श्रोत्रं न वेद यस्य श्रोत्रं शरीरं यः श्रोत्रमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ।^९

परमपुरुष परमात्मा ने अन्न की रचना लोकापालो के आहारार्थ की थी । परन्तु अन्न ने उनकी ओर से मुँह फेर लिया और भागना चाहा । तब पुरुष ने वागिन्द्रिय से, प्राण से, चक्षु से और फिर श्रोत्र से अन्न को ग्रहण करना चाहा । परन्तु वह ग्रहण करने मे समर्थ नहीं हुआ, क्योंकि यदि ऐसा हो जाता तो है पुरुष प्राणनक्रिया करने से ही तृप्त हो जाता । इतना ही नहीं अन्न को आँख से देखकर ओर उसके विषय मे श्रोत्र से सुनकर ही तृप्त हो जाता । अतः वह इन सभी इन्द्रियो के द्वारा अन्न को ग्रहण करने मे समर्थ नहीं हुआ ।

तच्छ्रोत्रेणाजिघृक्षत् तन्नाशक्नोच्छ्रोत्रेण ग्रहीतुम् ।

स यद्वैनच्छ्रोत्रेणा-ग्रहैष्यच्छ्रुत्वा हैवान्नमत्रप्यत् ।^{१०}

उपर्युक्त विवेचन और निर्वचन से श्रोत्र एव श्रोत्रेन्द्रिय के स्वरूप एव निरुक्ति का बोध होता है ।

१ बृह उप १४७

२ वही १४१७

३ बृह उप ५१९-११

४ प्रश्न ३

५ बृह उप ३२६

६ छा. उप ८.१२४

७ बृह. उप १४.१७

८ वही ३७२३

९ वही ३७३

१० ऐत. उप १३६

संयद्वाम

शाब्दिक अर्थ

सयद्वाम शब्द सम् + ई (इण् गतौ) धातु + वाम से निष्पन्न होता है ।

उपनिषद् और संयद्वाम

प्रमुख उपनिषदों में 'सयद्वाम' शब्द मात्र एक बार^१ छान्दोग्योपनिषद् में उपलब्ध होता है । महर्षि सत्यकाम उपकोसल कामलायन को अक्षिपुरुष^२ के विषय में उपदेश देते हुए कहते हैं कि, 'अक्षि पुरुष ही आत्मा है, यह अमृत है, यह अभय है और यह ब्रह्म है ।' यही 'सयद्वाम' है ।^३

निर्वचन

एतं संयद्वाम इत्याचक्षत एतं हि सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति ।^४

ब्रह्म ही सयद्वाम है, क्योंकि सम्पूर्ण सेवनीय वस्तुये सब ओर से इसे ही प्राप्त होती है । अर्थात् सम्पूर्ण वाम-वननीय-सम्भजनीय अर्थात् शोभन पदार्थ सब ओर से इसे ही प्राप्त होते हैं । इसलिये यह सयद्वाम है ।^५

सयद्वाम की इस निरुक्ति से ज्ञात होता है कि ब्रह्म ही सयद्वाम है । सयद्वाम ब्रह्म का पर्याय है ।

१ Concordance P 943

२ छा उप ४.१.५.१

३ वही. ४.१.५.२

४ वही

५ पुरुष संयद्वाम इत्याचक्षते । कस्मात् ? यस्मादेत सर्वाणि वामानि वननीयानि सम्भजनीयानि शोभनान्यभिसंयन्त्यभिसंगच्छन्ती सयद्वाम । छा उप. शां भा. ४.१.५.२

संहिता

शाब्दिक अर्थ

संहिता शब्द (स्त्री) सहित + टाप् वा सम्यक् हित प्रतिपाद्य यस्याः ब स. से निष्पन्न होता है । इसके शाब्दिक अर्थ है — सयोग, मेल, संग्रह । वह ग्रन्थ जिसमें पद-पाठ आदि का क्रम नियमानुसार हो । धर्मशास्त्र, स्मृति, वेदो का मन्त्र भाग और जगत् को सघटित करने वाली शक्ति ।^१

उपनिषद् और संहिता

प्रमुख उपनिषदों में संहिता शब्द मात्र एक बार^२ तैत्तिरीयोपनिषद् की शिक्षावल्ली में उपलब्ध होता है । इस उपनिषद् में पाँच अधिकरणों में संहितासम्बन्धिनी उपासना का वर्णन है । ये पाँच अधिकरण हैं — अधिलोक, अधिज्यौतिष्, अधिविद्य, अधिप्रज और अध्यात्म । इन पाँच अधिकरणों को महासंहिता भी कहते हैं ।

पाँच संहिता

महा संहिता	पूर्वरूप	उत्तररूप	सधि	सधान
१ अधिलोक	पृथिवी	द्यौ	आकाश	वायु
२ अधिज्यौतिष्	अग्नि	आदित्य	आप	विद्युत्
३ अधिविद्यम्	आचार्य	अन्तेवासी	विद्या	प्रवचन
४ अधिप्रजम्	माता	पिता	प्रजा	प्रजनन
५ अध्यात्मम्	अधरा हनु	उत्तरहनु	वाक्सधि	जिह्वा ^३

१. शब्दार्थ कौस्तुभ. पृ ११९७

२. Concordance P 950

३. तै.उप. १.१-३

निर्वचन

इतीमा महासंहिता य एवमेता महासंहिता व्याख्याता वेद । संधीयते प्रजया पशुभिः । ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन ।^१

अर्थात् ये पाँच महासंहिताये हैं । जो पुरुष इस प्रकार व्याख्या की हुई इन महासंहिताओं को जानता है (अर्थात्) इस प्रकार उपासना करता है । वह प्रजा, पशु, ब्रह्मतेज, अन्न और स्वर्गलोक से संयुक्त हो जाता है । अतः संहिता शब्द सम् + धा धातु के संयोग से बना है ।

सत्य

शाब्दिक अर्थ

सत्य शब्द, सते हितम्, सत् + यत् से निष्पन्न हुआ है। इसके शाब्दिक अर्थ है — यथार्थ, सच्चा पुण्यात्मा, पारमार्थिक सत्ता, नेकी, पुण्य, शपथ, कृतयुग, चार युगो मे से पहला युग।^१

उपनिषद् और सत्य

प्रमुख उपनिषदो मे 'सत्य' शब्द लगभग पंद्रह बार^२ मिलता है। सत्यमेव जयते नानृतम्^३। औपनिषदिक ऋषियो का यह उद्घोष है। सत्य ब्रह्म है, सत्य ही ब्रह्म है। सत्य ब्रह्मेति सत्यं ह्येव ब्रह्म।^४ ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरम्भ मे 'आप्' (जल) ही था। अव्यक्त प्रकृति ही सर्वत्र व्याप्त हो रही थी। प्रकृति जब अव्यक्तावस्था से व्यक्तावस्था मे आने लगी तभी 'सत्य' प्रकट हुआ। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अव्यक्तावस्था मे सत्य अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है और व्यक्तावस्था मे व्यक्त रूप से प्रकट होता है। सत्य के अभिव्यक्त होने पर ही 'ब्रह्म' प्रकट हुआ। इस सत्य की देवगण भी उपासना करते हैं।^५

निर्वचन

तदेतत् त्र्यक्षरं सत्यमिति स इत्येकमक्षरं तीत्येकमक्षरं यमित्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यतोऽनृतं तदेतदनृतमुभयतः सत्येन परिगृहीतम्।^६

१. शब्दार्थ कौस्तुभ पृ १२०९

२. Concordance P 958-9

३. मु.उप ३.१६

४. बृह उप. ५.४.१.

५. आप एवेदमग्र आसुस्ता आप सत्यमसृजन्त सत्य ब्रह्म — ते देवा सत्यमेवोपासते। वही ५.५.१

६. वही.

‘सत्य’ शब्द तीन अक्षरों से बना है ।

(१) ‘स’ — यह पहला अक्षर है । यह ‘सस्वर’ अक्षर है ।

(२) ‘ती’ — यह दूसरा अक्षर है । इसमें ‘ईकार’ स्पष्ट उच्चारण के लिये ही है । इसमें स्वर नहीं है । यह स्वरहीन है ।

(३) ‘यम्’ — यह तीसरा अक्षर है । इसमें भी ‘स्वर’ है । अतः प्रथम अक्षर ‘स’ और अंतिम अक्षर ‘य’ दोनों सस्वर हैं । सत्यम् ‘स’ और ‘यम्’ ये दोनों अक्षर सत्य हैं क्योंकि उनमें मृत्यु का अभाव है । मध्य में जो ‘ती’ है वह अनृत है । अनृत मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु और अनृत में ‘तकार’ की समानता है । यह मृत्युरूपी अनृत ‘तकार’ अक्षर दोनों ओर के ‘सकार’ और ‘यकार’ रूप सत्य से परिगृहीत है । अर्थात् व्याप्त है । इसका तात्पर्य यह है कि ‘तकार’ सत्यरूप अक्षरों से अन्तर्भावित है ।

तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षराणि सतीयमिति तद्यत्सत्तदमृतमथ यत्ति तन्मर्त्यमथ यद्यं तेनोभे यच्छति ।^१

छान्दोग्योपनिषद् में सत्य का निर्वचन करते हुए यह वर्णित किया गया है कि ‘सत्य’ में जो ‘सकार’ है वह ‘अमृत’ है, जो ‘तकार’ है वह ‘मर्त्य’ है और जो ‘यम्’ है उससे वह दोनों का नियमन करता है । भाष्यकार शंकराचार्य के अभिमत में, ‘जो ‘सत्’ यानि सकार है वह अमृत है । सद् ब्रह्म है । अमृत का वाचक होने के कारण अमृतरूप सकार का ही ‘तकारान्त’ निर्देश किया गया है । तथा जो ‘ति’ यानि तकार है वह मर्त्य है और जो ‘यम्’ अक्षर है उस अक्षर से अमृत और मर्त्यसंज्ञक पहले दो अक्षरों का प्रयोग करनेवाला उनका नियमन करता है । ‘यम्’ अक्षर दोनों का नियमन करता है ।^२

कौषीतकि ब्राह्मण उपनिषद् में मृत्यूपरात जीव की गति का वर्णन करते हुए बताया गया है कि जब जीव ब्रह्मलोक में पहुँचता है तब वह ब्रह्म से एकाकार हो जाता है । जब जीव ब्रह्मा के आसन पर आरोहण करने लगता है तो ब्रह्मा पूछते हैं

१ छां. उप ८.३.५

२ यत्सत्सकारस्तदमृत सद्ब्रह्म, अमृतवाचकत्वादमृत एव सकारस्तकारान्तो निर्दिष्ट । अथ यत्ति तकारस्तन्मर्त्यम् । अथ यद्यमक्षरं तेनाक्षरेणामृतमर्त्याख्ये पूर्व उभे अक्षरे यच्छति यमयति नियमयति वशीकरो वशीकरोत्यात्मनेत्यर्थः । छा उप शां. भा ८.३.५

कि 'तुम कौन हो' ? 'कोऽसीति' । तब वह प्रत्युत्तर देता है कि, 'मै सत्य हूँ' । प्रश्न होता है कि 'सत्य क्या है ?' जो देवताओ (इन्द्रियों) से भिन्न है और जो प्राणी से भिन्न है वह 'सत्' है । परन्तु जो देवता और प्राण है वे 'त्यम्' है । यह सब कुछ 'सत्य' शब्द से ही अभिव्यक्त किया गया है, जो कुछ भी यह सब कुछ है, वह तुम ही हो । अतः इस निरुक्ति में यह पता चलता है कि जब जीव यह अनुभव कर लेता है कि वह सत्य ब्रह्म की तरह 'सत्यरूप' हो गया है तभी वह ब्रह्ममय हो जाता है । ब्रह्म के उपनिषदों में दो रूप वर्णित हैं - मूर्त और अमूर्त ब्रह्म का सत् रूप अमूर्त है और 'त्यम्' रूप मूर्त है । किम् तद् यत् सत्यम् इति, यद् अन्यद् देवेभ्यश्च प्राणेभ्यश्च तत् सद् अथ यद् देवाश्च प्राणश्च तत् त्यम् तद् ऐत्या वाचाभिव्याहयते सत्यम् इति, एतावद् इदं सर्वं इदं असीत्येवैनं तद् आह ।^१

निरुक्त के अनुसार सत्य अच्छे लोगो में फैलता है या अच्छे लोगो से उत्पन्न होता है ।

सत्यं कस्मात् ? सत्सु तायते, सत्प्रभवं भवति इति वा ।^२

औपनिषदिक निर्वचनो से 'सत्य' शब्द के निगूढ अर्थों का बोध हो जाता है । 'सत्य' ब्रह्म का पर्याय है । सत्य में जहाँ 'अमृत' और 'मर्त्य' दोनों हैं वही पर वह ब्रह्म के दो रूपों अमूर्त और मूर्त को भी अभिव्यक्त करता है । मृत्यूपरान्त जीव जब ब्रह्मलोक पहुँचता है तो वह सत्यस्वरूप हो ब्रह्ममय हो जाता है । अतः सत्य की यह निरुक्ति अध्यात्मपरक है ।

समान

शाब्दिक अर्थ

समान शब्द (वि) सम् अन् धातु + अण् से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ है — तुल्य, सदृश, एक जैसा। समान शब्द का एक अर्थ यह है कि यह शरीर में रहने वाले पाँच प्राणों में से एक है। यह शब्द सम् अन् धातु + णिच् + अण् से बनता है। यह प्राण नाभि के पास रहता है और अन्न को पचाने के लिये आवश्यक माना गया है।^१

उपनिषद् और समान

उपनिषद् वाङ्मय में 'समान' शब्द^२ अनेक अर्थों में लगभग दस बार प्रयुक्त हुआ है। समान शब्द^३ तुल्य अर्थ में माण्डूक्य में,^४ 'एक अर्थ'^५ में श्वेताश्वतर^६ एवं मुण्डक^७ में, 'सदृश' अर्थ में बृहदारण्यकोपनिषद्^८ में प्राप्त होता है। इसी उपनिषद् में शरीरस्थ पाँच प्राणों का उल्लेख भी मिलता है। प्राण, अपान, व्यान उदान और समान।

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ० १२२४

२ Concordance P. 975

३. समानश्च भवति। मा. उप ८

४. समानस्तुल्यश्च। वही. १०

५. समानमेकम्। श्वे उप शा. भा ४.६

६. श्वे उप ३.१.१

७. मु उप ३.१.१

८. कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयं प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिं पुरुषं स समानं सन्नुभौ लोकावनुसञ्चरति —। बृह उप. ४.७.७

प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानोऽन इत्येतत्सर्वं प्राण ।^१ प्राण मे ही मनुष्य का शरीर और आत्मा प्रतिष्ठित है । परन्तु प्रश्न उठता है कि 'प्राण' किसमे प्रतिष्ठित है ? अपान मे; क्योंकि प्राण वृत्ति भी यदि अपान वृत्ति द्वारा रोकी न जाये तो वह ऊपर ही ऊपर बाहर निकल जायेगी । 'अपान' किसमे प्रतिष्ठित है ? व्यान मे, क्योंकि यदि मध्यवर्तिनी वृत्ति व्यानवृत्ति से न रोकी जाये तो अपानवृत्ति नीचे की ओर ही चली जायेगी और प्राणवृत्ति ऊपर को ही निकल जायेगी । 'व्यान' किसमे प्रतिष्ठित है ? उदान मे; क्योंकि यदि ये तीनों प्राणवृत्तियाँ कील स्थानीय उदान वृत्ति मे बँधी हुई न हो तो सब ओर ही गमनशील हो जाये । उदान किसमे प्रतिष्ठित है ? समान मे । अतः प्राण की सभी वृत्तियाँ समान मे ही प्रतिष्ठित है ।^२

हृदय के पाँच देवसुषि है । अर्थात् द्वारभूत पाँच छिद्र है ।

(१) पूर्वदिशावर्ती सुषि	—	प्राण
(२) दक्षिर्दिशावर्ती सुषि	—	व्यान
(३) प्रत्यर्दिशावर्ती सुषि	—	अपान
(४) उदर्दिशावर्ती सुषि	—	समान
(५) उर्ध्वदिशावर्ती सुषि	—	उदान ^३

सर्वश्रेष्ठ प्राण ही अपने का पाँच भागो मे विभक्त कर शरीर को धारण करता है ।^४ प्राण पायु और उपस्थ मे अपान को स्थित करता है । चक्षु, श्रोत्र, मुख और नासिका मे वह स्वयं स्थित होता है तथा मध्य मे समान स्थित रहता है ।^५ जीव के निवास स्थान हृदय प्रदेश मे, मूलरूप से एक सौ नाडियों हैं । प्रत्येक शाखानाडी की बहत्तर- बहत्तर हजार प्रतिशाखा नाडियों है । व्यान वायु शरीर की इन बहत्तर करोड नाडियो मे विचरण करता है ।^६ इन सब नाडियो मे सुषुम्ना नाम की एक नाडी

१ बृह उप १५३.

२ कस्मिन्नु त्व चात्मा च प्रतिष्ठितौ स्थ इति प्राण इति कस्मिन्नु प्राण प्रतिष्ठित इत्यपान इति कस्मिन्नवपान प्रतिष्ठित इति व्यान इति कस्मिन्नु व्यान प्रतिष्ठित इत्युदान इति कस्मिन्नुदान प्रतिष्ठित इति समान इति । वही ३९.२६

३ छा उप ३१३१-५

४ तान्वरिष्ठ प्राण उवाच, मा मोहमापद्यथाहमेवैतत्पञ्चधात्मानं प्रविभज्यैतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामीति । तेऽश्रद्धाणा बभूवुः । प्रश्न.उप २३

५. वही ३५

६ वही. ३६

द्वारा ऊपर की ओर गमन करनेवाला उदानवायु जीव को पुण्यकर्म के द्वारा पुण्यलोक को और पापकर्म के द्वारा पापलोक को ले जाता है। पुण्य-पाप दोनों प्रकार के मिश्रित कर्मों द्वारा मनुष्य लोक को प्राप्त करता है।^१

निर्वचन

मध्ये तु समानः। एष होतद्भुतमन्नं समं नयति तस्मादेताः सप्तार्चिषो भवन्ति।^२

अर्थात् शरीर के मध्य अर्थात् नाभि प्रदेश में 'समान' प्रतिष्ठित है। यह खाये-पीये हुए अन्न को सम करने के कारण समान कहलाता है। यह समान वायु ही हमारे उदर की जठराग्नि में पहुँचे हुए अन्न को रस रूप में परिणत कर समभाव से सारे शरीर में पहुँचाता है। उस प्राणाग्नि से ही ये सात ज्वालाये — दो नेत्र, दो कर्ण, दो नासारन्ध्र और एक रसना उत्पन्न होती है। प्राण से ही ये इन्द्रियाँ शक्ति सम्पन्न हो अपने-अपने विषयों की ओर प्रवृत्त होती हैं। प्राण से ही इन्द्रियाँ गतिसम्पन्न होती हैं।

निर्वचन - २

यदुच्छ्वासनिःश्वासावेतावाहुती। समं नयतीति स समानः।^३

जैसे अग्निहोत्र का होता 'ऋत्विक्' होता है वैसे ही प्राणाग्नि रूप अग्निहोत्र का ऋत्विक् 'समान' (प्राण) है। क्योंकि उच्छ्वास और निःश्वास अग्निहोत्र की आहुतियों के समान हैं। शरीर की स्थिति के लिये उन्हें जो समभाव से विभक्त करता है, वह समान प्राण ही प्राणाग्नि का ऋत्विक् है।

समान अग्निहोत्र का नेता है। अतः अन्न को सम्पूर्ण शरीर में समभाव से पहुँचाने के कारण और उच्छ्वास-निःश्वास को शरीर की स्थिति के लिये समभाव से विभक्त करने के कारण ही समान का समानत्व है। समान की इन औपनिषदिक निरुक्तियों से शरीर में इसके स्थान और कार्य का बोध होता है। पाचन क्रिया में समान का अभूतपूर्व योगदान है तो शरीर की स्थिति में यह अपरिहार्य है।

१ वही. ३.७.

२ वही ३.५

३. प्रश्न. उप. ४.४

सम्पद्

शाब्दिक अर्थ

सम्पद् शब्द (स्त्री) सम् + पद् धातु + क्विप् प्रत्यय से निष्पन्न होता है । इसके शाब्दिक अर्थ है — समृद्धि, सौभाग्य, सफलता, पूर्णता । सद्गुणों की वृद्धि, लाभ, गौरव, बाहुल्य और सौन्दर्य ।^१

उपनिषद् और सम्पद्

प्रमुख उपनिषदों में 'सम्पद्' शब्द लगभग बारह बार^२ बृहदारण्यक एव छान्दोग्योपनिषद् में ही उपलब्ध होता है । विदेहराज जनक के बहुदक्षिणा यज्ञ के अवसर पर आयोजित विद्वत्सम्मेलन में होता अश्वल (विदेहराज जनक के याज्ञिक अनुष्ठानों के होता) ने महर्षि याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया कि, 'मृत्यु तो सर्वत्र व्याप रही है, इससे मुक्ति कैसे संभव हो सकती है ? महर्षि याज्ञवल्क्य अश्वल के प्रश्नों का उत्तर देते हुए 'मुक्ति' और 'अतिमुक्ति' का विवेचन करते हैं । तदुपरान्त 'सम्पद्' अर्थात् सम्पत्तियों का वर्णन करते हैं ।^३ भाष्यकार शंकराचार्य 'सम्पद्' के स्वरूप का निरूपण करते हुए बताते हैं कि, 'भावना द्वारा किसी अन्य वस्तु का अन्य में आरोप करना 'सम्पद्' कहलाता है' । राजसूयादि यज्ञ कर्म द्रव्यसाध्य है । इनके अनुष्ठान में बहुत धन व्यय होता है । क्षत्रिय के अतिरिक्त अन्य तीनों वर्ण इसका अनुष्ठान भी नहीं कर सकते हैं । ऐसी अवस्था में धनाभाव वर्ण में उत्पन्न होने के कारण उनमें से जो किसी यज्ञकर्म को नहीं कर सकते, वे सम्पद् (आरोप) द्वारा उनका फल प्राप्त कर सकते हैं । यदि सम्पत्-कर्म न होता तो उनके लिये उन यज्ञों का

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ. १२३१

२ Concordance P. 981

३ अथ सम्पद् । छा उप ३.१६

प्रतिपादन करनेवाला शस्त्र केवल स्वाध्याय में ही उपयोगी हो सकता था । अतः सम्पदों का प्रतिपादन बहुत उपयोगी है ।^१

बृहदारण्यकोपनिषद् में परम पुरुष की परमगति, परमसम्पत्ति परमलोक परमानन्द का निरूपण किया गया है । परमपुरुष परब्रह्म की सम्पत्ति ही परम है अर्थात् वह सम्पूर्ण सम्पदाओं अर्थात् विभूतियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि वह स्वाभाविक है । दूसरे प्रकार की सम्पत्तियाँ कृत्रिम हैं । इसका तात्पर्य यह है कि लौकिक सम्पदाये — विभूतियाँ विनाशशील हैं । मनुष्य उन्हें प्राप्त भी करता है और कर्मफल की भाँति वे नष्ट भी हो जाती हैं । परन्तु परम पुरुष की सम्पदाये परम हैं क्योंकि वे उसका स्वभाव हैं । इसलिये वे सर्वश्रेष्ठ हैं ।^२ उस परम पुरुष की गति, सम्पत्ति, लोक और आनन्द सभी परम अर्थात् स्वाभाविक होने के कारण श्रेष्ठ हैं ।

निर्वचन-१

यो ह वै संपदं वेद सँ हास्मै कामाः पद्यन्ते दैवाश्च मानुषाश्च श्रोत्रं वाव संपत् ।

उपनिषदों में वाणी को वसिष्ठ^३ चक्षु को प्रतिष्ठा^४ और श्रोत्र को संपत् और मन को आयतन^५ बताया गया है ।

सम्पद् शब्द सम + पद् धातु गतौ से निष्पन्न हुआ है । अतः जो कोई सम्पद् को जानता है उसे दैव और मानुष काम अर्थात् भोग सम्यक् प्रकार से प्राप्त होते हैं । सम्पद् शब्द का अर्थ है — सम्यक् प्रकार से प्राप्त होना । (सँ पद्यन्ते) प्रश्न उपस्थित होता है कि वाणी वसिष्ठ है, चक्षु प्रतिष्ठा है तो श्रोत्र सम्पद् कैसे है ? श्रोत्र ही सम्पद् है, क्योंकि श्रोत्र से वेद और उसके अर्थ का विशेष रूप से ज्ञान ग्रहण किया जाता है । तत्पश्चात् शास्त्रोक्त विधि से याज्ञिककर्मों का अनुष्ठान होता है और तदनन्तर भोगों की प्राप्ति होती है । अतः भोगों की प्राप्ति होने के कारण 'श्रोत्र' सम्पद् है ।

१ शा. भा. वही.

२ याज्ञवल्क्य एषास्य परमागतिरेषास्य परमा सम्पदेषोऽस्य परमो लोक एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति । बृह उप ४.३.३२

३ वाग्वाववसिष्ठ । छां उप ५.१.२.

४ चक्षुर्वाव प्रतिष्ठा । वही ५.१.३

५ वही. ५.१.५

निर्वचन - २

यो ह वै संपद वेदस्हास्मै पद्यते यं कामं कामयते श्रोत्रं वै संपच्छ्रोत्रे हीमे सर्वे वेदा अभिसम्पन्नाः सहास्मै पद्यते यं कामं कामयते य एव वेद ।^१

अर्थात् जो सम्पद् को जानता है, वह जिस काम-भोग की कामना करता है वही उसे सम्यक् रूप से प्राप्त हो जाता है । अतः सपद् 'स पद्यते' से निष्पन्न हुआ है । श्रोत्र ही सम्पद् है । श्रोत्र का सम्पद्गुणत्व कैसे है ? श्रोत्र में रहते हुए ही सम्पूर्ण वेद सब प्रकार से निष्पन्न होते हैं, क्योंकि वे श्रोत्रेन्द्रियवान् द्वारा ही अध्ययन किये जा सकते हैं और भोग तो वेदविहित कर्मों (याज्ञिक अनुष्ठानों) के ही अधीन हैं । इसलिये श्रोत्र सम्पद् है । जो ऐसी उपासना करता है, वह जिस भोग की इच्छा करता है, वही उसे सम्यक् प्रकार से प्राप्त हो जाता है ।

अतः उपर्युक्त औपनिषदिक विवेचन एवं निर्वचन से यह ज्ञात हो जाता है । कि सम्पद् दो प्रकार की है — परम सम्पद् और कृत्रिम सम्पद् । परमपुरुष ब्रह्म की ही परम सम्पद् है । ये सभी विभूतियों में श्रेष्ठ होने के कारण परम है । दूसरी सम्पद् कर्मफलो से प्राप्त होती है, एतदर्थ वह कृत्रिम है । श्रोत्र ही सम्पद् है, क्योंकि श्रोत्र में ही वेद सम्पन्न होते हैं । तदनुरूप यज्ञों का अनुष्ठान होता है । फलस्वरूप तद्-तद् भोग उसे सम्यक् रूप से प्राप्त हो जाते हैं । परन्तु ये काम-भोगों के फल भोगने पर समाप्त हो जाते हैं । जबकि परम ब्रह्म की सम्पद् इन लौकिक विभूतियों से सर्वश्रेष्ठ होने के कारण परम है ।

सामन्

शाब्दिक अर्थ

सामन्(न) सो धातु + मनिन् प्रत्यय से निष्पन्न होता है । इसके शाब्दिक अर्थ है — शान्तिकरण, तुष्टि साधन, राजाओं के लिये शत्रु को वश में करने का उपाय विशेष, कोमलता, प्रशसात्मक छन्द या गान और सामवेद के मन्त्र ।^१

उपनिषद् और सामन्

प्रमुख उपनिषदों में 'सामन्' शब्द सौ से अधिक बार^२ उपलब्ध होता है । तैत्तिरीयोपनिषद् में वर्णित है कि, 'सामान् एक मन्त्र है जिसे गाया जाता है ।' सामगायन्नास्ते ।^३ सम्पूर्ण चराचर प्राणियों का रस अर्थात् गति (आश्रय) 'पृथिवी' है, क्योंकि प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और लय का स्थान पृथिवी है । पृथिवी का रस 'जल' है, क्योंकि पृथिवी जल में ओत-प्रोत है । जल का रस ओषधियाँ हैं, क्योंकि जल के कारण ही ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं । 'ओषधियों' का रस पुरुष है, क्योंकि पुरुष का शरीर अन्नमय है । अन्न से ही 'वीर्य' की उत्पत्ति होती है । 'पुरुष' का रस 'वाक्-वाणी' है । वाणी ही सारतम है ।^४ वाणी का सारभूत रस ऋक् है । ऋक् का रस 'साम' है । उससे भी अधिक सारतम जो है वह है साम का रस 'उद्गीथ' ।

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ १२५१

२ Concordance P 1018-20

३ तै उप ३.१०.५

४ एषा भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रसः । अपामोषधयो रसः ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो ... । छा उप १.१.२

वाचः ऋग्रस ऋचः साम रसः साम्न उद्गीथ रसः ।^१ साम कतमः^२ साम क्या है ? ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति कहती है कि 'प्राण ही साम है' । प्राणः साम^३ । 'साम' ही उद्गीथ है ।^४ ओ३म् ऐसा कहकर सामगान करने वाले साम का गान करते हैं ।^५ साम की गति क्या है ? 'स्वर' । स्वर की गति क्या है ? 'प्राण' ।^६

निर्वचन - १

एष उ एव साम वाग्वै सामैष सा चामश्चेति तत्साम्नः सामत्वम् ।^७

अर्थात् प्राण ही साम है । वाक् 'सा' है और प्राण 'अम' है । 'सा' + 'अम' ही साम है । यही साम का सामत्व है । 'साम' स्त्रीलिंग है और 'अम' पुल्लिंग है । साम शब्द वाणी और प्राण का अभिधान है । प्राण से निष्पन्न होनेवाला जो स्वरादि का समुदायमात्र गान है वह भी 'साम' शब्द से अभिहित है । वाणी भी प्राण से निष्पन्न होती है । अतः प्राण ही साम है, जो वाक् और प्राणरूप है ।

निर्वचन - २

यद्वेव समः प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिलोकैः समोऽनेन सर्वेण तस्मादेव सामाश्नुते ।^८

प्राण को साम इसलिये भी कहते हैं कि यह 'घुण' के (मच्छर के) समान है, हाथी के समान है, तीनों लोको के समान है और इस सम्पूर्ण विश्व के समान है । प्राण ही तो सबमे समाया हुआ है । सभी के समान है इसी से यह साम है । इसलिए साम ही प्राण है ।

निर्वचन - ३

वागेवक्प्राणः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम तस्माद्व्यध्यूढं साम गीयते । वागेव सा प्राणोऽमस्तत्साम ।^९

१. वही.

२. वही. १.१.४.

३. वही १.१.५

४. यत्साम स उद्गीथः । वही. १.३.४

५. ओमिति सामानि गायन्ति । तै उप. १.८.१

६. का साम्नो गतिरिति स्वर इति होवाच । स्वरस्य का गतिरिति प्राण इति होवाच ।
छां उप. १.८.४.

७. बृह उप १.३.२२

८. वही.

९. छा. उप. १.७.१.

वाणी ही ऋक् है और प्राण साम है । अतः वाक् रूप ऋक् में प्राण रूप साम अधिष्ठित है । ऋक् में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है । वाक् ही 'सा' है और प्राण 'अम' है । अतः दोनों मिलकर 'साम' है ।

निर्वचन - ४

चक्षुरेवर्गात्मा साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयते । चक्षुरेव सात्मास्तत्साम ।^१

चक्षु ही ऋक् है और आत्मा साम है । चक्षुरूप ऋक् में आत्मा रूप साम अधिष्ठित है । ऋक् में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है । चक्षु ही 'सा' है और आत्मा 'अम' है । ये दोनों मिलकर ही साम है ।

निर्वचन - ५

श्रोत्रमेवर्द्धनः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयते । श्रोत्रमेव सा मनोऽमस्तत्साम ।^२

श्रोत्र ही ऋक् और मन साम है । श्रोत्र रूप ऋक् में यह साम अधिष्ठित है । अतः ऋक् में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है । श्रोत्र ही 'सा' है और मन 'अम' है । दोनों मिलकर साम है ।

निर्वचन - ६

अथ यदेतदक्ष्णः शुक्लं भाः सैवर्गथ यन्नीलं परः कृष्णं तत्साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम । तस्मादृच्यध्यूढं साम गीयते । अथ यदेवैतदक्ष्णः शुक्लं भाः सैव साथ यन्नीलं परः कृष्णं तदमस्तत्साम ।^३

आँखों की श्वेत आभा ही ऋचा है परन्तु नीली अर्थात् अत्यन्त श्याम आभा सामवेद है । शुक्लप्रकाश रूप ऋक् में, नीलवर्ण अत्यन्त श्यामतारूप साम अधिष्ठित है । नेत्र की जो शुक्ल आभा है वह मानो 'सा' है और जो कृष्ण आभा है वह 'अम' है । ये दोनों मिलकर साम है ।

१ वही १.७२

वही १.७३

तद्गी. १.७.४

निर्वचन - ७

इयमेवर्गग्निः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढ् साम तस्मादृच्यध्यूढ् साम गीयत
इयमेव साग्निरमस्तत्साम ।^१

पृथिवी ही 'सा' है और अग्नि 'अम' है । अतः ये दोनों मिलकर साम है ।
अर्थात् यह पृथिवी ही 'ऋक्' है और अग्नि ही साम है । वह यह अग्निसंज्ञक साम
इस ऋक् में अधिष्ठित है । ऋक् में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है ।

निर्वचन - ८

अन्तरिक्षमेव सा वायुरमस्तत्साम ।^२

अर्थात् अन्तरिक्ष ही ऋक् है, वायु साम है । यह साम ऋक् में अधिष्ठित है
ऋक् में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है ।

निर्वचन - ९

द्यौरैव सादित्योऽमस्तत्साम ।^३

द्यौ ही 'सा' है और आदित्य 'अम' है । ये दोनों मिलकर साम है ।

द्यौ ही ऋक् है, आदित्य साम है । आदित्यरूप साम द्यौ रूप ऋक् में अधिष्ठित
है । ऋक् में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है ।

निर्वचन - १०

नक्षत्राण्येव सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ।^४

नक्षत्र ही 'सा' है और चन्द्रमा 'अम' है । ये दोनों मिलकर साम है । नक्षत्र
ही ऋक् है, चन्द्रमा साम है । चन्द्रमारूप साम इस नक्षत्ररूप ऋक् में अधिष्ठित है ।
अतः ऋक् में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है ।

निर्वचन - ११

अथ यदेवैतदादित्यस्य शुक्लं भाः सैव साथ यन्नीलं परं वृष्णं
तदमस्तत्साम ।^५

१ वही १६.१

२ वही १६.२

३ वही १६.३

४ वही १६.४

५ वही १६.६

आदित्य का शुक्ल प्रकाश 'सा' है और जो नीलवर्ण अत्यन्त श्यामता है वही 'अम' है। ये दोनों मिलकर साम है। आदित्य की शुक्ल ज्योति ऋक् है। उसमें जो नीलवर्ण अत्यन्त श्यामता है वह साम है। नीलवर्णरूप साम इस शुक्लज्योतिरूप ऋक् में अधिष्ठित है। ऋक् में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है।

निर्वचन - १२

अमोऽहमस्मि सा त्वं सा त्वमस्यमोऽहं सामाहमस्मि ।^१

पति 'अम' है। पत्नी 'सा' है। दोनों मिलकर साम है।

निर्वचन - १३

अथ खल्वमुमादित्यं सप्तविधं सामोपासीत सर्वदा समस्तेन साम मां प्रति मां प्रतीति सर्वेण समस्तेन साम ।^२

आदित्य सर्वदा सम है, इसलिये वह साम है। 'सम' कहने का क्या तात्पर्य है? वृद्धि और क्षय का अभाव होने के कारण आदित्य सदैव सम है इसी कारण से वह साम है। आदित्य के रूप में सप्तविध साम की उपासना करनी चाहिये। आदित्य सामन् है क्योंकि यह सदा ही सम है। सगीत में जैसे सात स्वर हैं, वैसे सूर्य की सात किरणें ही उसका सगीत है। इसलिये सूर्य सदा साममय अर्थात् सगीतमय है। प्रत्येक मानव यह अनुभव करता है कि सूर्य मेरे लिए है। इस प्रकार सब में और सबके प्रति सम होने से वह साम है।

निर्वचन - १४

साम प्राणो वे साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि सम्यञ्चि सम्यञ्चि हास्मै सर्वाणि भूतानि ।^३

प्राण ही साम है। क्योंकि प्राण में ही सब भूत सगत होते हैं। सङ्गमन अर्थात् साम्यप्राप्ति के कारण प्राण साम है।

'साम' इस प्रकार प्राण की उपासना करे। प्राण में सब जीव-जन्तु सिमटे हुए हैं। इसीलिये प्राण की साम सज्ञा है।

१ बृह उप ६.४.२०

२ छा. उप २.१.१

३ बृह उप ५.१.३३

अत उपनिषद्वाङ्मय मे साम की बहुविध निरुक्तियों उपलब्ध होती है । निरुक्त के अनुसार, 'साम ऋचा द्वारा समान रूप से सीमित होने के कारण सम् + मा धातु निष्पन्न होता है । साम सम्मितम् ऋचां अस्यते वां ऋचा समं मेने — इति नैदानाः ।'^१ अत उपर्युक्त समस्त निरुक्तियों से साम के अनेकविध स्वरूपों का बोध होता है ।

सिन्धु

शाब्दिक अर्थ

सिन्धु शब्द (पु) स्यन्द् धातु + उ, सम्प्रासरण, दस्य ध से निष्पन्न होता है । इसके शाब्दिक अर्थ है — समुद्र, सागर, एक प्रसिद्ध नदी जो पंजाब के पश्चिमी भाग में है, सिन्धु नदी के आस-पास का देश, हाथी का मद, हाथी, वरुण, सिंदुवार वृक्ष, विष्णु, चार की सख्या, सात की सख्या और सिन्धु देशवासी ।^१

उपनिषद् और सिन्धु

प्रमुख उपनिषदों में 'सिन्धु' शब्द केवल तीन बार^२ उपलब्ध होता है । बृहदारण्यकोपनिषद् में सिन्धु शब्द नदियों अर्थात् शरीरस्थ नाडियों के लिये प्रयुक्त हुआ है । **सिन्धवो गुदा** ।^३ इस सन्दर्भ में 'सिन्धव' और 'गुदा' दोनों शब्द बहुवचन में हैं । अतएव यहाँ 'गुदा' शब्द लोक में प्रसिद्ध नितम्ब अर्थ का बोधक नहीं हो सकता । सिन्धु अर्थात् 'स्यन्दन' (बहने)^४ में समानता होने के कारण नदियाँ ही गुदा अर्थात् नाडियाँ हैं । सिन्धु शब्द का अर्थ ब्रह्माण्ड में नदियाँ और पिण्ड में नाडियाँ हैं ।

मधु क्षरन्नि सिन्धवः बृहदारण्यकोपनिषद् के इस सन्दर्भ^५ से ज्ञात होता है कि नदियाँ मधुरस का स्राव करती थीं । तत्कालीन युग में नदियाँ पवित्र होती थीं । उनका जल मधु के समान मधुर याने कि मीठा होता था । वे प्रदूषणरहित थीं । इसलिये वे सुख देने वाली होती थीं । उनका जल मधुमय होता था । ये नदियाँ

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ १२६२

२ Concordance. P 1025

३ सिन्धव स्यन्दनसामान्यान्गो गुदा नाड्यो बहुवचनाच्च । बृह उप शा भा वही ।

४ अत समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धव सर्वरूपा । मु उप २.१९

५ बृह उप ६.३.६

कहाँ से उत्पन्न होती थी ? परम पुरुष से ही नदियाँ, क्षारादि सात समुद्र और हिमालय आदि समस्त पर्वत उत्पन्न हुए हैं। गङ्गा आदि नदियाँ भी इसी से प्रवाहित होती हैं।^१

निर्वचन

स्यन्दन्ते सिन्धवः^२

अर्थात् बहने के कारण ही नदियाँ सिन्धु कहलाती हैं। उपनिषदों में समुद्र के लिये तो समुद्र शब्द का प्रयोग मिलता है परन्तु 'सिन्धु' शब्द सर्वदा नदियों के लिये ही प्रयुक्त हुआ है। **सैन्धव खिल्यः^३** शब्द का अर्थ सिन्धु का विकार है। सम्भवतः यहाँ 'सैन्धव' शब्द से समुद्र ही अभिप्रेत है, क्योंकि सिन्धु का विकार नमक बताया गया है। नदियों का जल मधुमय होता है और समुद्र का पानी खारा होता है। समुद्र के पानी से ही नमक बनता है। नमक सिन्धु का विकार है। **सिन्धोर्विकारः सैन्धवः^४** 'सिन्धु' शब्द का अर्थ यहाँ जल है। स्यन्दन करने अर्थात् बहने के कारण जल सिन्धु है। **स्यन्दानात्सिन्धुरुदकम्^५**। उसका विकार तथा उससे उत्पन्न होने के कारण नमक 'सैन्धव' कहलाता है। अतः जो सैन्धव हो और खिल्य (डला-पत्थर) हो उसे 'सैन्धवखिल्य' कहते हैं। नमक के डले को उसके कारणभूत जल में डाला जाये तो वह जल में घुलकर पुनः उसी में लीन हो जाता है।^६

'सैन्धव' शब्द का अर्थ 'सिन्धुदेशीय' भी है। बृहदारण्यकोपनिषद् में 'सैन्धव' शब्द 'महासुहय' (शोभन हय अर्थात् सुलक्षणों से सम्पन्न अश्व) के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। 'सिन्धु देश' का नाम 'सिन्धु' नदी पर ही है। कारण नदियों के किनारे ही जनपद बसते थे। सम्भवतः इस प्रदेश के छोटे शोभन लक्षणों से युक्त होते होंगे। इसीलिये उन्हें उत्तम जाति का माना जाता था। अतः सैन्धव शब्द का अर्थ है, 'सिन्धु देशे भव'^७, अर्थात् जो सिन्धु देश में उत्पन्न हुआ

१ त समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपा । मुं उप २.१.९

२ मु उप २.१.९

३ बृह उप २.४.१२

४ बृह उप शा भा वही

५ वही

६ महासुहय सैन्धव । बृ उप ६.१.१३

७ बृह उप शां भा वही

हो । इस सन्दर्भ से यह भी ज्ञात होता है कि उस युग में नदियों के नामों पर जनपदों के नाम रखे जाते थे । जैसे सिन्धु नदी के नाम पर सिन्धु देश का नाम प्रसिद्ध हुआ । सिन्धु समुद्र को भी कहते थे, क्योंकि सिन्धु के विकार अर्थात् नमक को 'सैन्धव' सज्ञा प्राप्त हुई । सिन्धु प्रदेशीय वस्तुओं को भी 'सैन्धव' कहते थे । जैसे सिन्धुदेशीय उत्तम लक्षणों से युक्त 'अश्व' को 'महासुहय सैन्धव' कहा गया । अतः स्यन्दनशील होने के कारण नदियों को या जल को 'सिन्धु' कहते थे ।

सुकृत

शाब्दिक अर्थ

सुकृत शब्द मे 'सु' (अव्य) (सु + डु) यह एक अव्यय है, जो सज्ञावाची शब्दो के साथ कर्मधारय और बहुब्रीहि समासो मे तथा विश्लेषणवाची एव क्रियाविशेषण वाची शब्दो के साथ व्यवहृत किया जाता है । इसके शाब्दिक अर्थ है — अच्छा, उत्तम (सुन्दर) सहज, सुकर या सुलभ सु + कृत = सुकृत । सुकृत शब्द (वि.) सु कृ + क्त से बना है । सुकृत शब्द के शाब्दिक अर्थ है — दानशील, परहितैषी, यज्ञ करने वाले, शोभन करने वाला, किया हुआ शोभन कार्य, भली भाँति किया हुआ, भली-भाँति बनाया हुआ । (न) पुण्य, सत्कार्य, दान, सौभाग्य और दया ।^१

उपनिषद् और सुकृत

प्रमुख उपनिषदो मे 'सुकृत' शब्द लगभग दस बार विभिन्न अर्थो मे प्रयुक्त हुआ है ।^२ छान्दोग्योपनिषद् मे 'सुकृत' और 'दुष्कृत' दोनो विपरीतार्थक शब्द एक साथ उपलब्ध होते है । यहाँ 'सुकृत' सापेक्ष अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है ।

न सुकृतं न दुष्कृतं सर्वे पाप्मानोऽतो निवर्तन्ते ।^३

शकराचार्य सुकृत-दुष्कृत का अर्थ धर्माधर्म करते है । न सुकृतं न दुष्कृतं सुकृतदुष्कृते धर्माधर्मौ ।^४

१. शब्दार्थ कौस्तुभ पृ० १२६४-६५

२. Concordance P 1026

३. छा.उप ८.४.१

४. शा. भा. वही

सुकृत का अर्थ जहाँ धर्म किया गया वही 'पुण्य'^१ और सत्कर्म^२ भी किये गये हैं। यमाचार्य नचिकेता को उपदिष्ट करते हुए बताते हैं कि 'पञ्चाग्नि' अर्थात् पाँच यज्ञों को करनेवाले कर्मकांडियों तथा त्रिणाचिकेत अग्नियों को करने वाले ज्ञानकांडियों में 'छाया' और 'आतप' जैसा अन्तर है। जो केवल बाह्ययज्ञों का अनुष्ठाता है वह मानो 'छाया' का अनुसरण करता है और जो त्रिणाचिकेत अग्नि याने कि ज्ञानयज्ञ का अनुष्ठाता है वह वस्तुतः प्रकाश (धूप) को प्राप्त करता है। ये दोनों ही अपनी-अपनी दृष्टियों से 'ऋत' (Absolute truth) याने कि निरपेक्ष सत्य का पान करते हैं। परन्तु पञ्चाग्नि यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले 'सुकृत लोक' अर्थात् स्वर्ग को प्राप्त करते हैं।^३ स्वर्गलोक की प्राप्ति 'सुकृत' अर्थात् पुण्य कर्मों से होती है। परन्तु जब जीव के पुण्यकर्मों का फल क्षीण हो जाता है तो वह पुनः इस मृत्युलोक में जन्म लेता है।

नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति।^४

शंकराचार्य 'सुकृत' शब्द का अर्थ 'स्वयंकृतस्य कर्मण' करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि 'जीव अपने किये हुए कर्मों का फल भोगता है।' सत्यव्रत सिद्धांतालंकार 'सुकृतस्य लोक' का अर्थ 'पुण्य कर्मों से प्राप्त हुए मनुष्यजन्म में' ऐसा करते हैं। वस्तुतः मानवजन्म भी पुण्यकर्मों के फलस्वरूप और अपने कृतकर्मों के फलों का भोगने के लिये होता है। चतुर्विध सृष्टि में मानव योनि ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। जरायुज, अण्डज, उद्भिज्ज और स्वेदज यह चार प्रकार की सृष्टि हैं। जरायुज याने कि गर्भ से उत्पन्न होनेवाले दो प्राणी हैं — (१) पशु और (२) मनुष्य। मनुष्ययोनि क्यो श्रेष्ठ है, क्यो सुकृत है ? इससे सम्बन्धित एक आख्यायिका ऐतरेयोपनिषद् में मिलती है। ऋषि ने सर्वप्रथम चार लोक (१) अभ्यस्, (२) मरीची, (३) 'मर' और (४) आपस् रचे। उसने इन लोकों के आठ लोकपालों — (१) अग्नि, (२) वायु, (३) आदित्य, (४) दिशाओ, (५) वनस्पति, (६) चन्द्रमा, (७) मृत्यु, (८) और जल, को रचा। ये ब्रह्माण्ड के आधारभूत तत्त्व थे। ये आठ लोकपाल

१ स्त्रीणां सुकृतं वृद्धे। बृह उप ६४३

२ मयि तेज इन्द्रिय यशो द्रविणं सुकृतमिति। वही ६४६

३ कठ उप ३१

४ मु उप. १२१०

विराट्पुरुष के शरीर से रचे गये थे । इन देव लोकपालो याने कि देवताओ को स्रष्टा ने भूख और प्यास से युक्त कर दिया । भूख और प्यास से ये सभी अत्यन्त व्याकुल हो गये । फलस्वरूप उन्होने स्रष्टा से निवेदन किया कि हमारे लिये कोई आयतन अर्थात् आश्रयस्थान बनाइये जिसमे स्थित होकर हम अन्न भक्षण कर सके । स्रष्टा ने देवताओ के अनुरोध पर पहले 'गौ' के और तदुपरान्त 'अश्व' के शरीर का निर्माण किया । देवताओ ने कहा कि ये दोनो आयतन-आश्रयस्थान उनके लिये पर्याप्त और उपर्युक्त नहीं है । तब विधाता ने मनुष्य शरीर की निर्मिति की और देवताओ ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया । वे सब अत्यन्त प्रसन्न होकर बोल उठे, 'यह सुन्दर बना है । 'सुकृत है ।' निश्चय ही पुरुषस्रष्टा की सर्वसुन्दर रचना है । तब देवताओ ने इस पुरुष शरीर को अपना-अपना आयतन बनाया । यहाँ 'सुकृत' शब्द का अर्थ है शोभन कृति अर्थात् रचना । अतः ससरण की प्रक्रिया में अपने किये हुए कर्मों के फल भोगने हेतु ही पुरुष जन्म पुण्यो के फलस्वरूप मिलता है अतः 'सुकृत' शब्द को अर्थ है, शोभन सृष्टि ।

ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्रुवन् सुकृत बतेति पुरुषो वाव सुकृतम् ।^१

निर्वचन

असद्वा इदमग्र आसीत् । ततो वै सदजायत । तदात्मना स्वयमकुरुत तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति । यद्वै तत्सुकृतम् रसो वै सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति ।^२

अर्थात् प्रारम्भ में यह जगत् असत्-अव्याकृत ब्रह्मरूप ही था । उसी से सत्-नामरूपात्मक व्यक्त जगत् की उत्पत्ति हुई । उस असत् ने स्वयं अपने को ही नाम-रूपात्मक जगद्रूप से रचा । इसीलिये वह सुकृत, 'स्वयं रचा' कहा जाता है । 'वह जो 'सुकृत' है निश्चय रस ही है । इस रस को प्राप्तकर मनुष्य 'आनन्दी' हो जाता है ।

इस निरुक्ति से यह ज्ञात होता है कि ब्रह्म ही 'सुकृत' है । अर्थात् सबका कारण होने से ब्रह्म स्वयं कर्ता है । अथवा, क्योंकि सर्वरूप होने से ब्रह्म ने स्वयं ही इस सम्पूर्ण जगत् की रचना की है । इसलिये पुण्यरूप से भी उसका कारण रूप

वह ब्रह्म 'सुकृत' कहा जाता है। अतः ब्रह्म ही स्वयंकृत है। इसीलिये स्वय + कृत - (कृ- डुकृञ् करणे) से निष्पन्न हुआ है। स्वयं कर्ता होने से ब्रह्म ही सुकृत है, वह निश्चय रस ही है और आनन्दी है। पुण्य ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी 'सुकृत' से ही होती है।^१

एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोके^२

१. तै उप शा भा वही

२. मुं उप १२६

सृष्टि

शाब्दिक अर्थ

सृष्टि शब्द सृज् धातु + क्तिन् प्रत्यय से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ है — ससार की रचना, प्रकृति, रचना, दान और एक प्रकार की ईंट जो यज्ञ की वेदी बनाने में काम आती थी।^१

उपनिषद् और सृष्टि

प्रमुख उपनिषदों में 'सृष्टि' शब्द केवल दो बार^२ बृहदारण्यकोपनिषद् के एक ही सन्दर्भ में उपलब्ध होता है।

निर्वचन

सोऽवेदहं वाव सृष्टिरस्म्यहं हीदं सर्वमसृक्षीति ततः सृष्टिरभवत्सृष्ट्यां हास्यैतस्यां भवति य एवं वेद।^३

अर्थात् प्रजापति ने 'मैं ही सृष्टि हूँ' ऐसा जाना। मैंने इन सबको रचा है, इसी कारण वह सृष्टिसृजक है और जिसका सर्जन याने कि निर्माण किया जाता है, वह सृष्ट (उत्पन्न) जगत् सृष्टि कहलाता है।^४ इसका अभिप्राय यह है कि स्रष्टा और सृष्ट अर्थात् सृष्टि अभिन्न है। दोनों एक हैं 'पूर्णमद पूर्णमिद' है।

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ १२८१

२ Concordance. P 1039

३. बृह उप १.४५

४ अहमेव सृष्टि, सृज्यते इति सृष्ट जगदुच्यते सृष्टिरिति। यन्मया सृष्ट जगन्मदभेदत्वादहमेवास्मि न मत्तो व्यतिरिच्यते। कुत एतत् ? अहं हि यस्मादिदं सर्वं जगदसृक्षि सृष्टवानस्मि तस्मादित्यर्थः। बृह उप शा भा वही

स्तोम

शाब्दिक अर्थ

स्तोम शब्द (न) स्तु धातु + मन् वा स्तोम् धातु + अच् से निष्पन्न हुआ है । इसके शाब्दिक अर्थ है — शिर, घन, लोहे की नोक वाला डडा । (पु) समूह, राशि, यज्ञ, एक विशेष प्रकार का यज्ञ, स्तुति यज्ञकर्ता ।^१

उपनिषद् और स्तोम

प्रमुख उपनिषदों में 'स्तोम' शब्द केवल दो बार^२ उपलब्ध होता है । कठोपनिषद्^३ में 'स्तोम' स्तुत्य^४ अर्थ में और छान्दोग्योपनिषद् में स्तोष्यमाण^५ अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

निर्वचन

स्तोमेण स्तोष्यामाणः ।

अर्थात् स्तोम से स्तुति करने वाला । अतः यहाँ स्तोम शब्द 'स्तोष्यमाण' अर्थात् स्तुति अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । स्तुञ् स्तुतौ से यह शब्द निष्पन्न होता है । निरुक्त में इसकी निरुक्ति स्तोमः स्त्वनात्^६ से हुई है ।

-
- १ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ १२९६
 - २ Concordance P 1045
 - ३ कठ उप १२११
 - ४ स्तोम स्तुत्यम् । कठ उप शा भा वही
 - ५ छा उप १८१२
 - ६ नि ८१२

स्वपिति

शाब्दिक अर्थ

लोक मे स्वपिति शब्द का अर्थ है — सुषुप्ति अर्थात् गाढ-निद्रा ।

उपनिषद् और स्वपिति

प्रमुख उपनिषदो मे 'स्वपिति' शब्द लगभग पद्रह बार उपलब्ध होता है ।^१ स्वपिति के लिये उपनिषदो मे 'स्वप्नान्त' शब्द भी मिलता है । प्रमुख उपनिषदो मे 'स्वप्नान्त' शब्द छ बार प्रयुक्त हुआ है ।^२ छान्दोग्योपनिषद् मे महर्षि उद्दालक आरुणि अपने पुत्र श्वेतकेतु को आत्मा की तृतीय अवस्था सुषुप्ति को समझाते हुए 'स्वप्नान्त' और स्वपिति दोनो शब्दो का प्रयोग एक ही सन्दर्भ मे करते है । उद्दालको हारुणिः श्वेतकेतु पुत्रमुवाच स्वप्नान्त मे सोम्य विजानीहीति ।^३ आत्मा को चतुष्पाद् कहा गया है । सोऽयमात्मा चतुष्पाद् ।^४ चतुष्पाद आत्मा के चार पाद निम्नरूपेण वर्णित है —

(१) जागरित स्थान	=	वैश्वानर
(२) स्वप्न स्थान	=	तैजस
(३) सुषुप्त स्थान	=	प्राज्ञ
(४) चतुर्थम् (तुरीय)	=	आत्मा

१ Concordance P 1058

२ वही पृ १०६०

३ छा.उप ६८१

४ मा.उप २

आत्मा का तीसरा पाद 'सुषुप्ति' है। 'स्वपिति' और 'स्वप्नान्त' दोनों शब्दों का अर्थ सुषुप्ति ही है। 'स्वप्नान्त' शब्द स्वप्न + अन्त से बना है। स्वप्न के मध्य (अन्त) को सुषुप्ति कहते हैं। शंकराचार्य के अभिमत में 'स्वप्नान्त' शब्द का तात्पर्य 'स्वप्न का तत्त्व' भी हो सकता है। ऐसा मानने पर भी अर्थतः सुषुप्ति ही सिद्ध होता है, क्योंकि सुषुप्त्यावस्था को छोड़कर और किसी दशा में जीव को स्वरूपप्राप्ति नहीं होती है। अतः 'स्वप्नान्त' शब्द का वाच्य सुषुप्ति ही है।^१

निर्वचन - १

यत्रैतुषुषः स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते स्वं हपीतो भवति।^२

अर्थात् जब मनुष्य सुषुप्त्यावस्था में होता है तो वह 'सत्' से सम्पन्न हो जाता है। स्वप्नान्त अवस्था में मन की भी निवृत्ति हो जाती है। जाग्रतावस्था में मन इन्द्रियों के साथ ससक्त होकर सासारिक भोगों को भोगता है।

स्वप्नावस्था में स्वप्न की सृष्टि मन से ही होती है। परन्तु सुषुप्ति में पुरुष मन आदि के ससर्ग से प्राप्त हुए जीवरूप को त्यागकर अपने सद्रूप को जो कि परम सत्य है, प्राप्त हो जाता है। इसीलिये लोक में पुरुष इसे 'स्वपिति' ऐसा कहकर पुकारते हैं, क्योंकि यह 'स्वम्' अर्थात् आत्मा को 'अपीत' — प्राप्त हो जाता है। अतः उद्दालक ऋषि के अभिमत में सुषुप्त्यावस्था में जीव अपने 'सद्रूप' को प्राप्त हो जाने के कारण ही 'स्वपिति' कहलाता है। परन्तु यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है सासारिक पुरुषों को स्वात्मा की प्राप्ति कैसे होती है?

सुषुप्त्यावस्था, जाग्रतावस्था के श्रम के कारण होती है। जाग्रतावस्था में मनुष्य मन और इन्द्रियों सहित सासारिक भोगों को भोगते हुए क्रियाशील रहता है। फलस्वरूप श्रमित होता है। इसीलिये कहा गया है कि, **श्राम्यति एव वाक् श्राम्यति चक्षुः श्राम्यति श्रोत्रम्**।^३ जाग्रत में वाक्, चक्षु और श्रोत्र श्रमित होते हैं। याने कि थक जाते हैं। परन्तु सुषुप्ति में समस्त इन्द्रियवर्ग प्राण में लीन हो जाता है।^४ केवल एक प्राण ही अश्रान्त रहकर देहरूपी घर में जागता रहता है। उस समय जीव श्रमनिवृत्ति के लिये अपने यथार्थ स्वरूप 'सत्' को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि स्वरूप में स्थित होने के अतिरिक्त और कहीं श्रमनिवृत्ति सम्भव नहीं हो सकती है।

१ छा उप शां भा ६८१

२ छा उप ६८१

३ बृह उप १५२१

४ गृहीता वाग् गृहीत चक्षुर्गृहीत श्रोत्र गृहीत मन । वही २११७

अतः स्वपिति शब्द की इस निरुक्ति से सुषुप्त्यावस्था में जीव की स्थिति का बोध होता है। अतः यह निर्वचन दार्शनिक है।

निर्वचन - २

एष विज्ञानमयः पुरुषस्तद्देशा प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिच्छेते तानि यदा गृहाणत्यथ हैतत्पुरुषः स्वपिति नाम तद्गृहीत एव प्राणो भवति गृहीता वाग्गृहीतं चक्षुर्गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः।^१

अर्थात् सुषुप्ति में विज्ञानमय पुरुष इन्द्रियो अर्थात् प्राणों के विज्ञान को जो इसी के द्वारा दिया हुआ है, अपने विज्ञान से खींच लेता है और उस सारे विज्ञान को समेटकर, हृदय के भीतर जाकर सो जाता है। अर्थात् वह आत्मा को ही 'अपीति' (अपिगच्छति) याने कि प्राप्त हो जाता है। इसीलिये उस समय यह पुरुष 'स्वपिति' नामवाला ही जाता है। यह इसका गुणजनित नाम है। सुषुप्ति में वह वागादि इन्द्रियो का उपसंहार कर लेता है, इस कथन का तात्पर्य यह है कि इस अवस्था में चक्षु, श्रोत्र और मन प्राण में लीन हो जाते हैं। फलस्वरूप क्रिया, कारण और फलरूपता का अभाव हो जाने से सासारिक धर्मों से अतीत होकर आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहता है।

निर्वचन - ३

तेन तर्होष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नेयायते स्वीपितीत्याचक्षते।^२

सौर्यायणी गार्ग्य महर्षि पिप्पलाद से प्रश्न करते हैं कि, 'इस मनुष्य देह में कौन सोते है ?' ^३ पिप्पलाद ऋषि उत्तर देते हैं कि, 'हे गार्ग्य ! जैसे सूर्य के अस्त होने पर सम्पूर्ण किरणों उसके तेजोमण्डल में ही एकत्रित हो जाती हैं और उसका उदय होने पर वे पुनः दिग्दिगन्त में प्रसारित हो जाती हैं।' ^४ वैसे ही सुषुप्ति में ये समस्त इन्द्रियो मन में एकत्रित हो जाती हैं। मनरूपी सूर्य की किरणें मानो इन्द्रियो ही हैं। मन के अस्त होने पर अर्थात् सोते समय (सुषुप्ति में) ये सभी सिमिटकर

१. बृह. उप. २.१.१७

२. प्रश्न उप. ४२.

३. अथ हैन सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ। भगवन्नेतस्मिन्पुरुषे कानि स्वपन्ति। प्रश्न. उप. ४.१

४. तस्मै स होवाच। यथा गार्ग्य मरीचयोऽर्कस्यास्त गच्छत सर्वा एतस्मिंस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति। ता पुनः पुनरुदयत प्रचरन्त्येव ह वै तत्सर्वं परे देवे मनस्येकी भवति। वही ४.२

मन में एक ही एकीभूत हो जाती है। फलस्वरूप सुषुप्ति में पुरुष न सुनता है, न देखता है, न आनन्द लेता है, न मलमूत्र त्यागता है और न चलता है। ससार में तब यह कहा जाता है कि वह सो रहा है (स्वपिति) स्वपिति की उपर्युक्त निरुक्ति से सुषुप्त्यावस्था में जीव की स्थिति का बोध हो जाता है। अतः इन औपनिषदिक निर्वचनों से जो तथ्य स्पष्ट होते हैं वे इस प्रकार हैं।^१

- (१) स्वपिति — सुषुप्ति में आत्मा 'सत्' को ही प्राप्त हो जाता है।
सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति ।
- (२) स्वपिति — वह 'स्वम्' अर्थात् आत्मा को प्राप्त हो जाता है।
स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते स्व-
ह्यपीतो भवति ।
- (३) स्वपिति — यह विज्ञानमय पुरुष जब सोता है तो उस समय वह
विज्ञान के द्वारा, इन प्राणों के विज्ञान को ग्रहणकर
यह जो हृदय के भीतर आकाश है उसमें शयन करता
है ।
य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिञ्छेते तानि यदा
गृहाणत्यथ हैतत्पुरुषः स्वपिति नाम ।
- (४) स्वपिति — सुषुप्ति में पुरुष न सुनता है, न देखता है, न आनन्द
लेता है, न मलमूत्र त्यागता है न चलता है, तभी कहा
जाता है कि — वह सो रहा है ।
तेन तर्ह्येष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न
रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादस्ते नानन्दयते न
विसृजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते ।

अतः छान्दोग्योपनिषद् में वर्णित 'स्वपिति' के निर्वचन से दर्शन की एक मूलभूत समस्या का भी समाधान हो जाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि 'आत्मा सत्' है तभी सुषुप्ति में वह अपने 'सत् स्वरूप' को प्राप्त होता है। अतः 'स्वपिति' तत्त्वपरक गुणपरक निर्वचन है।

हंस

शाब्दिक अर्थ

हस शब्द (पु.) हस धातु + अच्, पृषो वर्णागमात् साधु से निष्पन्न हुआ है। इसके शाब्दिक अर्थ है — बत्तख की तरह का एक जलपक्षी, यह ब्रह्मा जी का वाहन है, वर्षा ऋतु के आरम्भ में यह मानसरोवर चला जाता है, यह नीरक्षीर विवेक शक्ति से सम्पन्न पक्षी है अर्थात् वह दूध में मिले हुए जल को अलग कर देता है। वह परब्रह्म, परमात्मा, जीवात्मा, सूर्य, शिव, विष्णु और कामदेव है।^१

उपनिषद् और हंस

प्रमुख उपनिषदों में 'हस' शब्द केवल सात बार^२ उपलब्ध होता है। छान्दोग्योपनिषद् में 'हस' शब्द मानवेतर प्राणी, एक पक्षी विशेष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

अथ ह हंसा निशायामतिपेतुः।^३

इस सन्दर्भ में एक हस दूसरे हस से वार्तालाप करते हुए गाड़ीवान् रैक्व की प्रशंसा करता है। अतः छान्दोग्योपनिषद् में मानवेतर प्राणियों को मनुष्यों की तरह सवाद करते हुए वर्णित किया गया है। इतना ही नहीं सत्यकाम जाबाल बहुत वर्षों तक जंगल में निवास कर जब आश्रम की ओर लौट रहा होता है तो उसे चतुष्पाद ब्रह्म के एक पाद का उपदेश हस ही ने ही दिया था। हंसस्ते पादं वक्तुति।^४

१. शब्दार्थ कौस्तुभ. पृ १३१९

२. Concordance. P 1067

३. छां. उप ४.१.२

४. वही ४.७.१-२

कठोपनिषद्^१ और श्वेताश्वतरोपनिषद्^२ में 'हस' परमात्मा का पर्याय है। परमात्मा एक है। अविद्यादि के बन्धन का नाश करने के कारण वही 'हंस' कहलाता है।^३ वही त्रिलोकी में स्थित है।

श्वेताश्वतरोपनिषद् में हस जीवात्मा का प्रतीक है। नवद्वारों (दो आँख, दो नाक, दो कान और एक मुख इन सात सिर के और गुदा एवं लिङ्ग इन दो निम्नभाग के इस प्रकार नौ द्वारों) वाले शरीर में हस देहभिमानी होकर बाह्य सासारिक विषयों को भोगता है, याने कि ग्रहण करता है।

नवद्वारे पुरे देही हँसो लेलायते बहिः।^४

जीव अपने को और सर्वनियामक परमात्मा को अलग-अलग मानकर इस महान् ब्रह्मचक्र में देवता, मनुष्य और तिर्यागादि बहुविध योनियों में भ्रमण करता हुआ ससरण करता है।^५ स्वप्नावस्था में आत्मा शरीर को निश्चेष्ट कर देता है और स्वयं असुप्त रहकर सुप्त पदार्थों को प्रकाशित करता है। वह पुनः स्वप्न से जागरित स्थान में आ जाता है। वह हिरण्मय पुरुष अकेला ही दोनों स्थानों में (स्वप्न और जागरित में) जाने वाला है।^६

निर्वचन

हंसगतयो

हस शब्द हंसगतयोः से बना है। भाष्यकर शंकराचार्य हन्तीति हंसः द्वारा इसकी व्युत्पत्ति करते हैं। अर्थात् गमन करने के कारण अथवा चलने के कारण ही परमात्मा 'हस' कहलाता है।^७ अविद्यादि बन्धन का और अविद्याजनित कार्यों का हनन करने के कारण परमतत्त्व की 'हंस' सज्ञा है। हन्त्यविद्यात्मकं कार्यमिति।^८

१ हँसः शुचिषद्वसु —। कठ २२.२

२ एको हँसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः सलिले संनिविष्टः। श्वे. उप. ६.१५

३ बन्ध कारणमिति हंसः। श्वे. उप. शा. भा. वही.

४. श्वे. उप. ३.१८

५ सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन्हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। वही १.६.

६ स्वप्नेन शरीरमभिग्रहत्या सुप्तः सुप्तानभिचाकशीति। शुक्रमादाय पुनरैति स्थानं हिरण्मयः पुरुष एक हँसः।

७ बृह. उप. शां. भा. वही

८ श्वे. उप. शां. भा. ३.१८

अथवा हन्त्यविद्यादिबन्धकामितिहंसः।^१ कहलाता है।

हन्ति गच्छत्यध्वानमिति हंसः।^२ जीव की सज्ञा 'हस' है क्योंकि वह ससारचक्र में अनेक योनियों में ससरण करता है। निरुक्त के अनुसार हस, शब्द हन् धातु मारने से या ये रास्तों को समाप्त करते हैं, इस प्रकार निष्पन्न होता है। हंसाः हन्ते, हनन्ति अध्वानम्।^३ अतः उपर्युक्त निरुक्तियों से यह ज्ञात होता है कि गमन करने के कारण, अविद्या का नाश करने के कारण, स्वप्नावस्था से जाग्रत अवस्था में गमन करने के कारण परमात्मा हंस कहलाता है।

१ वही. ६.१५

२ वही. १६.

३ निरुक्त. ४१३

हृदयम्

शाब्दिक अर्थ

‘हृदय’ यह शब्द हृ धातु + कयन्, दुक् आगम से निष्पन्न होता है। इसके शाब्दिक अर्थ है— दिल, मन, अन्तःकरण। मानवशरीर में हृदय एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग माना गया है।^१

उपनिषद् और हृदय

प्रमुख उपनिषदों में ‘हृदय’ शब्द पचास से अधिक बार^२ उपलब्ध होता है। हृदय में आत्मा निवास करता है। एष म आत्मान्तर्हृदये...।^३ हृदय ही ब्रह्म है। हृदयं वै सम्राट् परमं ब्रह्म।^४ हृदय ही सब प्राणियों का आश्रयस्थान है, हृदय में ही सब प्राणी प्रतिष्ठित होते हैं, आश्रय पाते हैं।^५

निर्वचन

स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्तं हृद्यमिति तस्माद्धृदयमहरहर्वा एवंवित्स्वर्गं लोकमेति।^६

आत्मा हृदय में है। ‘हृदि अयम्’ (यह हृदय में है) यही इसकी निरुक्ति है। हृदय को हृदय इसीलिए कहते हैं कि ‘हृदि + अयम्’ — यह हृदय में है। आत्मा हृदय में विद्यमान होने के कारण ही वह हृदय कहलाता है।

१ शब्दार्थ कौस्तुभ पृ १३३५

२ Concordance P. 1077-79

३ छा. उप. ३.१४.३

४ बृह उप ४.१.७

५ वही.

६ छां. उप. ८.३.३

अर्थात् 'यह आत्मा हृदय मे है' ऐसा जानने वाला पुरुष हृदयस्थ ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है । प्रश्न हो सकता है कि शरीर मे हृदय ही सतत क्रियाशील क्यों रहता है ? क्योंकि चेतन तत्त्व आत्मा हृदय ही है या ऐसा कहना अधिक युक्तिसंगत होगा कि हृदय मे ही निवास करता है । हृदय शब्द तीन वर्णों से बना है — हृ + द + य ।

तदेतत् त्र्यक्षरं हृदयमिति ह इत्येकमक्षरमभिहरन्त्यस्मै स्वाष्ट्रान्ये च य एवं वेद द इत्येकमक्षरं ददत्यस्मै स्वाष्ट्रान्ये च य एवं वेद यमित्येकमक्षरमेति ।^१

हृ — यह एक अक्षर है । यह 'हृञ् हरणे' धातु से बना है । इसका अर्थ है— अभिहरण अर्थात् आहरण (लाना) ।

द — यह दूसरा अक्षर है । यह दानार्थक दा (दाने) धातु से बना है । इसका अर्थ है — देना ।

य — यह तीसरा अक्षर है । यह 'इण् गतौ' धातु से बना है । इसका अर्थ है — जाना ।

हृदय द्वारा शरीर के रक्त का लेना-देना चलता रहता है । हृदय पहले शरीर के अशुद्ध रक्त को लेता है । फेफड़ों द्वारा उसे शुद्ध कर, पुनः इसे शरीर को देता है । इसीलिये हृदय सतत गतिशील रहता है । इस निरुक्ति से यह भी ज्ञात होता है कि हृदय की कार्य-पद्धति का बोध करवाने के कारण यह व्युत्पत्ति जीवविज्ञानपरक है; क्योंकि शरीरस्थ रुधिर की गति का बोध भी इस निरुक्ति से ज्ञात होता है ।

डॉ वेदवती वैदिक

उपनिषद् विद्या और वेदवती वैदिक एक-दूसरे के पर्याय बन गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से सस्कृत में बी ए (ऑनर्स) और एम ए करने के पश्चात् उन्होंने 'श्वेताश्वतर उपनिषदों के भाष्यो का एक अध्ययन' विषय पर १९७७ में पीएच डी की उपाधि प्राप्त की। उपनिषद् विद्या पर उनके निम्नलिखित ग्रन्थ प्रकाशित हुए। 'श्वेताश्वतर उपनिषद् दार्शनिक अध्ययन' 'उपनिषदों के ऋषि' 'उपनिषद् वाङ्मय विविध आयाम', तथा 'उपनिषदयुगान सस्कृति'। भगवद्गीता के हिन्दी और अंग्रेजी अनुवाद ग्रंथ के अनेक संस्करण हो चुके हैं। 'उपनिषदों के निर्वचन' शीघ्र प्रकाश्य।

इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठित शोध-पत्रिकाओं संपादित पुस्तकों और अभिनन्दन ग्रन्थों में वेद, उपनिषद् भारतीय सस्कृति एवं पर्यावरण पर अनेक शोध-पत्र प्रकाशित। 'अखिल भारतीय प्राच्यविद्या परिषद्', 'अखिल भारतीय दर्शन-परिषद्' तथा 'वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर वैदिक स्टडीज' के अधिवेशनों में सक्रिय भाग एवं अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध-पत्रों की प्रस्तुति।

अमेरिका चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विटजरलैंड आस्ट्रिया चेकोस्लोवाकिया त्रिनिदाद कजाकिस्तान, थाईलैंड सिंगापुर, मोरिशस, भूटान, अफगानिस्तान ईरान, इराक तुर्की, लेबनान आदि देशों की यात्रा।

१९८६ से दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण-परिसर में एम ए और एम फिल कक्षाओं में प्राध्यापन एवं शोध निर्देशन। 'इण्डियन कौंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च' की सीनियर फेलो (१९८०-८३)।

१९७७ से दिल्ली विश्वविद्यालय के मैत्रेयी महाविद्यालय में अध्यापन तथा संप्रति श्री अरविन्द महाविद्यालय (माध्य) में रीडर एवं सस्कृत विभागाध्यक्ष।

ALL MAHAPURANAS

Text with Shloka Index & Introduction

Agni Mahapurana	664 pp	500 00
Bhagavata Mahapurana-	4vols 2304 pp	Set 1800 00
Bhavishya Mahapurana	3vols 1400 pp	Set 1500 00
Brahma Mahapurana	728 pp	500 00
Devi Bhagavata Mahapurana	1154 pp	800 00
Ganesha Purana	832 pp 1993	500 00
Garuda Mahapurana	668 pp	500 00
Harivansha Purana	मूल, हिन्दी अनुवाद तथा श्लोकानुक्रमणी सहित	
	1802 pp 2vols	set 1000 00
Kurma Mahapurana	298 pp	400 00
Linga Mahapurana	774 pp	400 00
Markandeya Mahapurana	मूल, हिन्दी अनुवाद तथा श्लोकानुक्रमणी सहित	
	828 pp	500 00
Narada Mahapurana	932 pp	600 00
Padma Mahapurana	2381pp 4vols	set 2000 00
Shiva Mahapurana	1504 pp 2vols	set 1000 00
Shiva Mahapurana (Small Type)	412 pp	500 00
Skanda Mahapurana	5600 pp 8 vols	set 4000 00
Skanda Mahapurana (small type)	1452 pp 3vols	set 2000 00
Vamana Mahapurana	472 pp	400 00
Vayu Mahapurana	540 pp	500 00
Vishnudharmottara Mahapurana	1246 pp	900 00
Vishnu Mahapurana-with two commentaries	680 pp	500 00

विष्णुमहापुराण	मूल, हिन्दी अनुवाद तथा श्लोकानुक्रमणी सहित	
—डॉ० श्रद्धा शुक्ला	pp 1000	2 vols Rs 225 00
मत्स्य पुराण	मूल, हिन्दी अनुवाद तथा श्लोकानुक्रमणी सहित	
—डॉ० श्रद्धा शुक्ला	Demy 1/8	2 vols set Press
Ekamara Purana	490 pp	150 00
Kalki Purana	316pp	120 00
Kuber Purana	(Text With Study) pp 752	Rs 140 00
Narasimha Purana	380 pp	100 00
Saura Purana	290 pp	100 00
Srimadbhargavopapuranam	—Brijesh Kumar Shukla	
	pp 348	Rs 124 00
Vasuki Purana	260 pp	100 00
Ashtadasha Purana Darpana	•Contents of 18 Puranas	
	432 pp	180 00

PURANAS WITH TEXT, TRANS & NOTES IN ENGLISH VERSWISE

Vishnu Purana—H H Wilson	1065 pp	2 vols Set 600 00
Matsya Purana—N S Singh	1252 pp	2 vols 600 00
Narasimha Purana —Dr S Jena	750 pp	400 00
Kalika Purana	Prof Biswanarayan Shastri	
	1770 pp 3vols	set 900 00
Shiva Purana (Uttara Khanda)	(Text with Eng Trs & Introduction)	
	Demy 1/8	pp 818 Rs 152 00

NAG PUBLISHERS

11/A (UA) Jawahar Nagar, Delhi - 110007 (INDIA)